

॥ श्रीधीतरागाय नमः ॥

श्रीमत्पण्डितप्रवर आशाधर विरचित

सागारधर्मामृत

पूर्वोद्ध ।

अनुवादक—

पंडित लालाराम जैन-इन्दौर ।

प्रकाशक—

मूलचंद किसनदास कापडिया-सुरत ।

सूरनानवासी साह किसनदाम पूनमचन्द कापडियाकी
सौ रंगवासी पत्नी (हमारी माता) हीराकोरवाई

और

भाबनगिरानवासी खगवासी मेठ मूलचंद गुलाबचंद
अमरजी वागडियाकी विधवा मणीयाईकी ओरसे
अपनी स्वर्गीय सौ पुत्री सतोकके

स्मरणार्थ

‘द्विगधर जैन’ के आह्वानोंको आठवें वर्षका चौथा उपहार ।

प्रथमावृत्ति

वार स २४४१

प्रतियों २२५०

मूल्य डेढ़ रुपया ।

All rights reserved

Printed by
Matoobhai Bhandas at the *K A s Surat ' Jain ' Printing*
Press *Khapatia Chakla-Surat*

Published by
Moolchand Kisanadas Kapadia Proprietor *Digamber*
Jain Poostakalaya and Hon Editor
Digambar Jain

Published from
Khapatia Chakla, Chandawadi-Surat

प्रस्तावना ।

जिसमें श्रावकाचार याने श्रावककी क्रियाओंका बहुत विस्तृत निरूपण किया गया हो ऐसा यदि कोई बड़ा महत्वका शास्त्रीय ग्रन्थ जैनोंमें है तो वह भीमत् पण्डितप्रवर आशावरजी विरचित श्री सागारधर्माभूत (संस्कृत) गाल है जिसका मराठी भाषामें अनुवाद कई वर्ष हुए प्रकट हो चुका था और उसकी दूसरी आवृत्ति भी निराल चुकी है तो भी गुजराती और हिन्दी भाषामें इस ग्रन्थका मूलसहित अनुवाद प्रकट नहीं हुआ था और श्रीमत् नानचद पुजाभाई धी ए ने इस ग्रन्थका गुजराती अनुवाद तैयार करके कोई तीन वर्ष हुए हमारी पास प्रकाशनार्थ भेजा था, परन्तु गुजराती भाषामें विक्रियार्थ प्रकट किया जाय तो ज्यादा प्रतिभा विक्रयकी हमें आशा न थी क्योंकि गुजरातमें धार्मिक शास्त्रोंके पढ़नेकी रुचि बहुत कम है और यदि कोई ग्रन्थ गुजराती भाषामें विक्रियार्थ प्रकट किया जाता है तो १०० ००० प्रतिभामें विक्रय नहीं है इसलिये इस ग्रन्थको गुजराती भाषामें प्रकट करके 'दिगवर जैन' के ग्राहकोंकी उपहारस्वरूप बांटनेका हमारा पहले इरादा था जो हम पास सचित्र अक्के विशापनमें प्रकट कर चुके थे, जिसको पढ़कर हमारे स्नेही मित्र प नाथूरामजी प्रेमी (संपादक, 'जैनहितैषी') ने हमको सूचित किया कि आप इस ग्रन्थको गुजराती भाषामें प्रकट करना चाहते हैं सो ठीक है परन्तु सर्वसाधारणके समक्षमें आनेवाली हिन्दी भाषामें यदि यह शास्त्रीय ग्रन्थ प्रकट किया जायगा तो बहुतही उत्तम होगा और हिन्दी अनुवाद प लालारामजी जैन ('आदिपुराण' ग्रन्थके अनुवादक) ने कई वर्ष हुये तैयार करके रखा है, इसलिये आप

जहाँ तक हो सके इस ग्रन्थकी अमी मूल संहिता सहित हिन्दी भाषामें ही प्रकट की गयी। यह सूचना मिलतेही हमारा भी ऐसा विचार हुआ कि यदि इस ग्रन्थको हिन्दी भाषामें प्रकट करेंगे तो 'दिग्बर जैन' के सुनपती, हिन्दी, मगनी आदि भाषाके जानकार सभी प्राक् इसका लाभ आसानीसे ल सकेंगे इसलिये फिर हमने पं. लालारामजीसे पत्रव्यवहार किया तो आपन लिखा कि हमारे पास हिन्दी अनुवाद तैयार तो है किन्तु प्रथमकी और अमीरी हमारी भाषामें बहुत अंतर हा गया है इसलिये इस मन्त्रके ग्रन्थका हिन्दी भाषामें विस्तृत और सरल अनुवाद हम फिरसे लिखना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें ता बहुत शीघ्रता सारे ग्रन्थका अनुवाद लिख कर भेज सकते हैं। यह सूचना पसंद होनेपर हमने इस ग्रन्थका हिन्दी भाषामें अनुवाद पं. लालारामजीसे श्रमपूर्वक तैयार कराया और अब मूल संहिता सहित यह प्रकट किया जाता है। यह ग्रन्थ बहुत बड़ा था जानसे दो विभागोंमें प्रकट किया जायगा जिसमें यह प्रथम भाग (पूर्वाह्न) चार अध्यायोंमें प्रकट किया जाता है और दूसरा भाग (उत्तराह्न) शेष चार अध्यायोंमें आगामों तथा प्रथम प्रकट किया जायगा। इस शालीय ग्रन्थने कर्ता श्रीमान् पंडितप्रवर आशाधरजी का परिचय पानेने नये आपका विस्तृत और ऐतिहासिक जीवन चरित्र जो 'जैनहिताय' में प्रकट हुआ था उसकी हमने इस ग्रन्थकी आदिमें लगा दिया है और निषयानुक्रमणिका भी तैयार करके लगा दी गई है। इस ग्रन्थकी सत्र मिलकर २२५० प्रतिया प्रकट की जाती हैं जिसमेंसे अदाब २००० प्रतिया 'दिग्बर जैन' के ग्राहकोंको उपहारस्वरूप दी जाती हैं और शेष निजीके लिये अलग निकाली गई हैं। 'दिग्बर जैन' के ग्राहकोंको दो प्रतिया उपहारस्वरूप दी जाती हैं।

उनमेंसे आधी सूरतनिवासी साह किसनदास पूनमचंद कापडिया-
की स्वर्गीय सौ पत्नी हीराकोरबाई (हमारी माताजी) के स्मरणार्थ
और आधी भावनगरनिवासी स्वर्गीय सेठ मूलचंद गुलाबचंद
अमरजी बागडिया की विधवा सणीबाई जी जोरखे अपनी स्वर्गीय सौ
पुत्री सतोकके स्मरणार्थ वितरण की गई हैं और हीराकोरबाई
तथा सतोकबाई का चित्र भी आधी प्रतियों में अलग-अलग प्रकट किया
गया है। हम आशा हैं कि अब तो ऐसे शाब्ददानका अनुकरण
हमारे हिन्दी भाषाई जाकार अर्थ माई भी करेंगे।

हमारी मातृभाषा गुजराती है। हिन्दी भाषा में कुछ
साधारण परिचय होनेसे हमने इस ग्रन्थ को प्रकट करने का साहस
किया है अतएव दृष्टिदोषसे कुछ अशुद्धियां रह गई हों, विद्वद्
पाठकगण उन्हें शुद्ध करके पढ़ेंगे ऐसी हम आशा हैं।

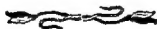
विरनिर्वाण स २४४१

ज्येष्ठ शुक्ल ५ स १९७१

सा १७-६-१५

जनजातिका सेवक-

मूलचंद किसनदास कापडिया-सूरत

शुद्धिपत्र ।

पृष्ठ ।	पंक्ति ।	अशुद्ध ।	शुद्ध ।
७	१६	योगियोंमें	योनियोंमें
९	१७	सम्यक्	सम्यक्
१७	१८	पापा	पापा
२४	१६	कभी	कभी न कभी
२	३	उत्तन	उत्पन्न
२	९	मरगा	मपवर्गा
२	१८	हामय	हीमय
२७	७	वैदक	वैश्य
२७	१४	व्योय	व्ययोय
४३	१८	प्रतिभा	प्रतिमा
४३	२२	पधिम्यो	पधिम्यो
६७	९	प्रायश्चित	प्रायश्चित्त
७१	९	प्रकारकी	प्रकारकी
५२	२१	सक्षप	सक्षप
७७	७	मधु	मधू
७८	११	वृत्त	वृत्त
९३	१	उत्त	इत्त
६८	८	धिकार	धिकार
९६	१८	इकठ	इकठे
७१	८	माताका	माताका
७७	३	त्यध	त्यध

पृष्ठ ।	पक्ति ।	अशुद्ध ।	शुद्ध ।	(५)
७७	३	फलगु	फलु	
७८	११	मुक्ते	भुक्ते	
७९	१	रानी	रात्रि	
८०	१८	जुआ	जूआ	
८	७	सवैर	सवेरे	
८२	१०	कामम	कामभ	
८९	९	विप्ति	विप्ते	
९०	८	त्यजेत	त्यजेत्	
९१	३	चतुर्दर्शको रानीकी	चतुर्दशीकी रात्रिको	
९२	९	शुद्ध	शूद्र	
९४	६	गुरून्या	गुरून्या	
९७	७	मुहूर्त	मुहूर्त	
९८	२०	शादि	आदि	
१०४	७	द्वार	द्वारा	
१०५	८	स्वाधिन	स्वाधीन	
१०६	१४	विधर्मी	विधर्मी	
१०९	१५	गृहस्थ	गृहस्थ	
१०८	४	अतरग	अतरग	
१०८	९	इकठा	इक्कठा	
१११	४	मयि	मपि	
१११	९	मयि	मपि	
११५	१५	८०	४०	
११९	१४	गुरबो	गुरबो	
१२०	१४	अत करण	अत करण	

पृष्ठ ।	पक्ति ।	अशुद्ध ।	शुद्ध ।	(६)
१२८	३	झरेसे	झारेसे	
१२८	२०	पुण्य	पुण्य	
१३३	१६	दपत्यो	दपत्यो	
१४४	१५	भावानेक्षिप	भाव निक्षेप	
१४८	१७	गुम	गुम	
१४८	२०	वैसा	वैसे	
१४९	०	भोगों	भोगों	
१५०	५	वेद्या	वेदया	
१५०	१७	रुदियों	रुदियों	
१५१	१४	पापका	पापका	
१५१	२१	मूखराया	मूखराया	
१५२	३	प्रता	गता	
१५२	९	रिगते	रिगते	
१५२	६	उद्गम	उद्गम	
१५५	१०	बुद्ध	बुद्ध	
१५७	१५	जार्जिका	अर्जिका	
१५८	१	स्त्रियों	स्त्रिया	
१५८	६	हुआ	हुआ	
१५०	१५	श्रेदममय	श्रेदमय	
१६४	१६	असावधानी	असावधानी	
१६६	१७	आरमी	आरमी	
१८०	६	दीन	दीन	
१८३	१९	मेवाया	मेवार्यात्	
१८५	१४	पारध	पारध	

पृष्ठ ।	पंक्ति ।	अशुद्ध ।	शुद्ध ।	(७)
१८६	०	तत्त्वन्	तन्वन्	
१८९	४	द्वत	द्वत	
१९०	१	जमडे	चमडे	
२०६	१८	गृहस्य	नैश्य	
२०८	१७	सघ	सघ	
२१७	१५	है	है	
२२०	१९	अठाईस	अठाईस	
२२७	२०	दया	दया	
२२६	१५	विपव	विपय	
२२९	११	उपवेशन	उपवेशन	
२३१	१६	घात	घात	
२३१	१०	तात्पु	तावत्कु	
२३७	४	उसे	उस	
२३६	११	चिरना	चोरना	
२४७	२०	स्वरूप स्वरूप	स्वरूप	
२४७	२१	रूप	रूप पाप	
२५७	१	त्यागके	त्यागके समान	
२६३	६	कुरला	कुरला	
२६३	२१	कर ता	करे तो	
२६५	१	कन्यालोक	कन्यालीक	
२६५	१८	इस	इसी	
२६६	६	कमी	कमी	
२६९	९	तक्ये	तक्ये	
२७१	१७	दोनों भी	दोनोंमें	

पृष्ठ ।	पंक्ति ।	अशुद्ध ।	शुद्ध ।	(८)
२७३	१८	भाडे	घोडे	
२७६	११	मेरे	मेरे	
२७९	१३	गिरद्ध	गिरद्ध	
२८०	१९	मूल्	मूल्	
२८१	१	तरगू	तरगू	
२८२	१८	उत्तपन	उत्तपन	
२८५	१	अथ	अथ	
२८७	२	घेरया	घेरया	
२८७	१५	मन्नापया	मन्नापया	
२९१	१	है	है	
२९४	१	छी	जो स्त्री	
२९७	७	और	भग और	
२९८	६	समालने	समालने	
३०२	१०	गिनाये	गिनाये	
३०४	७	यास्तवादि	यास्तवादि	
३०५	३	भोधि	भोधि	
३०७	७	लोम	लोम	
३०७	८	घीक्री	घीक्री	
३०५	८	आहूति	आहूति है	
३०८	६	अथवा	अथवा	
३१०	२०	लाम	लोम	

स्वर्गवासा सताकृष्ण उर्फ नमला

(भावनगरनिवासा स्वर्गाय माह मूलचंद गुलारचंद
अमरजो नागद्विधारी स्वर्गाय श्री पुना)

जन्म विक्रम सं ५३

मृत्यु विक्रम सं १९७०

स्वर्गदासी श्रीमती हीराकौरनाई

(सूरतनिवासी साह जिसनदाम प्रामचद फापडियाकी
स्वर्गदासी की पत्नी और 'दिगंबर जन' के सदादर्शी
पूज्य माता)

जन्म तिथि म १९२०

मृत्यु तिथि म १९७०

पंडितप्रवर आशाधरका परिचयः।

“ आशाधरो विजयता कलिकालिदासः ”

इस ऋषितुल्य विद्वान्का नाम आशाधर था। आशाधरके पिताका नाम सल्लक्षण (सल्लखण) और माताका नाम श्री-रत्नी था। जैनियोंकी ८४ जातियोंमें बघेरवाल नामकी एक जाति है। हमारे चरित्रनायकने इसी बघेरवाल जातिका मुख उज्ज्वल किया था। सपादलक्ष देशमें मडलकर नामका एक नगर है। पंडित आशाधरका जन्म उसी मडलकर नगरमें हुआ था*।

सपादलक्ष देशको भाषामें सवालख कहते हैं। नागौरके निकटका प्रदेश “सवालखके” नामसे प्रसिद्ध है। इस देशमें पहले चाहमान (चौहान) राजाओंका राज्य था। फिर सामर और अजमेरके चौहान राजाओंका सारा देश सपादलक्ष कहलाने लगा था और उसके सम्बन्धसे चौहान राजाओंके लिये “सपादलक्षीय नृपतिभूपति” आदि शब्द लिखे जाने लगे थे।

१—श्रीमानास्ति सपादलक्षविषय शाकमरीभूषण—

स्तत्र श्रीरतिषाममण्डलकर नामास्ति दुर्गा महत्।

श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलन्याघेरवालान्वयात्।

श्रीसल्लक्षणतो जितेन्द्रसमयभद्राष्टराशाधार ॥१॥

२—प्राचीन कालमें ‘कमाऊके’-आसपासके देशको भी सपादलक्ष कहते थे।

आशाघरके समयमें सपादलक्ष देशमें साभरका राज्य भी शामिल था, यह उनके दिये हुए "शाकभरीभूषण" विशेषणसे स्पष्ट होता है। शाकभरी शील जिसमें कि नमक पैदा होता है और जिस आजकल साभर कहते हैं, सवालख देशकी शृंगाररूप थी। मडलकरदुर्गको आजकल 'मांडलगढका किला' कहते हैं। यह इस समय मेवाड़ राज्यमें है। उस समय मेवाड़का सारा पूर्वीय भाग चौहानोंके आधीन था। चौहान राजाओंके बहु-तसे शिलालेख वहा अबतक मिलते हैं। महाराजाधिराज पृथ्वीराजने समय तक मांडलगढ सपादलक्ष देशके अन्तर्गत था और वहाके अधिकारी चौहान राजा थे। पीछे अजमेरपर मुसलमानोंका अधिकार होनेपर वह किला भी उनके हस्तगत हो गया था।

आशाघरकी स्त्री सरस्वतीसे एक छाद्द नामका पुत्र था, जिसने घराके तत्कालीन महाराजाधिराज अर्जुनदेवको अपने गुणोंसे मोहित कर रखवा था। वह अपने पिताका सुपुत्र पुत्र था। यद्यपि उसके कीर्तिशाली कार्योंके जाननेका कोई साधन नहीं है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि, वह होगा अपने पिता ही जैसा विद्वान्। इसीलिये पांडितराजने एक दलोकमें अपने साथ उसकी तुलना की है कि "जिस तरह सरस्वतीके (शारदाके) विषयमें मैंने अपने आपको उत्पन्न किया, उसी तरहसे अपनी सरस्वती नामकी भार्याके

गर्भसे अपने अतिशय गुणवान् पुत्र छाहड़को उत्पन्न किया^१ ।” छाहड़ सरीखे गुणवान् पुत्रको पानेका एक प्रकारसे उन्हें अभिमान था । जान पड़ता है, उनके छाहड़के अतिरिक्त और कोई पुत्र नहीं था । यदि होता, तो वे अपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तिमें छाहड़के समान उसका भी उल्लेख करते । अनगारधर्मा-मृतकी भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका वि० स० १३०० की बनी हुई है, जब कि उनकी आयु कमसे कम ६५ वर्षकी होगी, जैसा कि हम आगे सिद्ध करेंगे । इस अवस्थाके पश्चात् पुत्र उत्पन्न होनेकी संभावना बहुत कम होती है ।

आशाधरने अपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तिमें अपना बहुत कुछ परिचय दिया है । परन्तु किसमें अपने जन्मका समय नहीं बतलाया है । तो भी उन्होंने अपने विषयमें जो बातें कहीं हैं, उनसे अनुमान होता है कि विक्रम संवत् १२३५ के लगभग उनका जन्म हुआ होगा ।

जिस समय गजनीके बादशाह^२ शहाबुद्दीनगोरीने सारे

१— सरस्वत्यामिवात्मान सरस्वत्यामजीजनत् ।

क पुत्र छाहड़ गुण्य धजितार्जुनभूपतिम् ॥ २ ॥

२—स्नेच्छेन सपादलक्षविषये ध्यासे सुवृत्तधाते—

शासादित्यारेद्रदो परिमलस्फूर्जध्रिवर्गो नसि ।

प्राप्ते मालमडले बहुपरीवार पुरीमावसत्

यो धारामपठजिनप्रमितिनाम्ना म्हावीरत ॥ ५ ॥

प्रशस्तिमें टीकामें “स्नेच्छेन” का अर्थ “साहबुद्दीनतुलनेन” लिखा है,

सपादलक्ष देशको व्याप्त कर लिया था, उस समय सदाचार भग होनेके भयसे मुसलमानोंके अत्याचारके डरमें आशाधर अपने परिवारके साथ देश छोड़कर निकले थे, और मालवाकी धारा नगरीमें आ बसे थे । उस समय मालवाके परमारवंशके प्रतापी राजा विन्ध्यवर्माका राज्य था । वहा उनकी भुजाओंके प्रचंड बलसे तीनों पुरुषार्थोंका साधन अच्छी तरहसे होता था । शहाबुद्दीन गोरीने ईस्वी सन् ११९३ में अर्थात् विक्रम संवत् १२४९ में पृथ्वीराजको कैद करके दिल्लीको अपनी राजधानी बनाई थी । उसी समय अर्थात् संवत् १२४९ (ई० सन् ११९३) में उसने अजमेरको अपने आधीन करके वहाके लोगोंकी कत्ल कराई थी और इसी साल वह अपने एक सरदारको हिन्दुस्थानका सारा कारभार सौंप करके गजनीको लौट गया था । इसके पश्चात् सन् ११९४ और ९५में हिन्दुस्थानपर उसकी छठी और सातवीं चढ़ाई और भी हुई थी । छठी चढ़ाईमें उसने कन्नौज फतह की थी । और सातवींमें दिल्ली, गवालियर, मुद्देलखड, निहार, बगाल, और गुजरातप्रदेश उसने अपने राज्यमें मिला लिये थे । फिर सन् १२०२ में वह ग्यामुद्दीनगोरीके मरनेपर गजनीके तख्तपर बैठा था, और सन् १२०६ में सिंध नदीके किनारे उसे गङ्गा के जलकी लोहली लोहली मार डाला था । इससे मालूम पड़ता है कि, शहाबुद्दीन गोरीने पृथ्वीराज चौहानसे दिल्लीका सिंहासन छीनने ही अजमेरपर ध्यान किया होगा ।

क्योंकि अजमेर पृथ्वीराजके ही अधिकारमें था और उसी समय अर्थात् सन् ११९३ ईस्वीमें सपादलक्षदेश शहाबुद्दीनके अत्याचारोंसे व्याप्त हो गया होगा। यही समय पंडितप्रवर आशाधरके मांडलगढ़ छोड़कर धारा नगरीमें आनेका निश्चित होता है।

मांडलगढ़से धारानगरीमें आ बसनेके पश्चात् पंडित आशाधरने एक महावीर नामके प्रसिद्ध पंडितसे जैनेन्द्रप्रमाण और जैनेन्द्रव्याकरण इन दो ग्रन्थोंका अध्ययन किया। आशाधरके गुरु प महावीर, बादिराज पंडित धरसेनके शिष्य थे। प्रसिद्ध विद्याभिलाषी महाराजा भोजको मरे हुए यद्यपि उन दिनों १९० वर्ष बीत चुके थे, तो भी धारानगरीमें सस्कृत विद्याका अच्छा प्रचार था। उन दिनों सस्कृतके कई नामी नामी विद्वान् हो गये हैं जिनमें वार्दोन्द्र विशालकीर्ति, देवचन्द्र, महाकवि मदनोपाध्याय, कविराज बिल्हण (मन्त्री), अर्जुनदेव, केलहण, आशाधर आदि मुख्य गिने जाते हैं।

वि० सवत् १२४९में जब कि पंडित आशाधर धारामें आये होंगे, उनकी अवस्था अधिक नहीं होगी। क्योंकि धारामें आनेके पश्चात् उन्होंने न्याय और व्याकरण शास्त्र पढ़े थे। हमारी समझमें उस समय उनकी अवस्था २० वर्षके भीतर भीतर होगी। और इस हिसाबसे उनका जन्म वि० स० १२३०-३९ के लगभग हुआ होगा, जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं।

जिस समय आशाघर धारामें आये थे, उस समय मालवाके राजा विन्ध्यनरेन्द्र, विन्ध्यवर्मा, अथवा विजयवर्मा थे। प्रशस्तिकी टीकामें ' विन्ध्यमूपातिका ' अर्थ ' विजयवर्मा नाम मालवाधिपति ' किया है। जिससे मालूम होता है कि विन्ध्यवर्माहीका दूसरा नाम विजयवर्मा है। विन्ध्यवर्माका यह नामान्तर अमौक्तिक किसी शिलालेख या दानपत्रमें नहीं पाया गया है। विजयवर्मा परमार महाराज भोजकी पाचवीं पीढ़ीमें थे। विष्णुलियाके अर्जुनदेवके ' दानपत्रमें उनकी कुल परम्परा इस प्रकार लिखी है - ' भोज-उदयादित्य-नरवर्मा, यशोवर्मा, अजयवर्मा, विन्ध्यवर्मा (विजयवर्मा), सुभट्टवर्मा, अर्जुनवर्मा । " अर्जुनवर्माके कोई पुत्र नहीं था। इसलिये उसके पीछे अजयवर्माके माई लक्ष्मीवर्माका पौत्र देवपाल (साह-समूह) और देवपालके पीछे उसका पुत्र जैतुगिदेव (जयसिंह) राजा हुआ। आशाघर जिस समय धारामें आये, उस समय विन्ध्यवर्माका राज्य था और वि० स० १२९६ में जब उन्होंने सागरधर्माश्रमकी टीका बनाई, तब जैतुगिदेव राजा थे। अर्थात् वे अपने समयमें धाराके सिंहासनपर पाच राजाओंको देख चुके थे। केवल ९० वर्षके बीचमें पाच राजाओंका होना एक आश्चर्यकी बात है। आशाघरका विद्याभ्यास समाप्त होते होते उनके पाण्डित्यकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। उनकी विलक्षण प्रति-

माने विद्वानोंको चकित स्तमित कर दिया । विन्ध्यवर्माके सान्नि-
वैग्रहिक मंत्री (फारेन सेक्रेटरी) विल्हण नामके एक महाकवि थे।
उन्होंने आशाधरकी विद्वत्तापर मोहित होकर एकवार निम्नलि-
खित श्लोक कहा था,—

“आशाधर त्व मयि विद्धि सिद्ध निःसर्गतौ दय्यमजर्जमार्थ ।

सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थ पर वाच्यमय ^१ प्रपञ्च ॥ ”

जिसका आशय यह है कि “ हे आशाधर ! तथा हे आर्य !
तुम्हारे साथ मेरी स्वभाविक सहोदरपना (भ्रातृत्व) और श्रेष्ठ
मित्रपना है । क्योंकि जिस तरह तुम सरस्वतीके (शारदाके) पुत्र हो
उसी तरह मैं भी हूँ । एक उत्तरसे पैदा होनेवालोंमें मित्रता और भाई-
पना होता ही है । ” इस श्लोकसे इस बातका भी पता लगता है
कि आशाधर कोई सामान्य पुरुष नहीं थे । एक बड़े भारी राज्यके
महामंत्रीकी जिनके साथ इतनी गाढ़ मित्रता थी, उनकी प्रतिष्ठा
घोड़ी नहीं समझना चाहिये । उक्त विल्हण कविका उल्लेख माझूके
एक खदित शिलालेखमें है । उसे छोड़कर न तो उनका बनाया
हुआ कोई ग्रन्थ मिलता है और न आशाधरको छोड़कर उनका
किसीने उल्लेख किया है । ऐसे राजमान्य प्रतिष्ठित कविकी जब यह
दशा है तब पाठक सोच सकते हैं कि कालकी कुटिल गतिने

१—इत्युपश्लोकितो विद्वाद्विल्हणेन कवीश्विना ।

भीविध्यभूपतिमहासाधिविग्रहकेण य ॥ ७ ॥

हमारे देशके ऐसे कितने विद्वानोंकी कीर्तिका नाम शेष न कर दिया होगा !

आशाधरकी प्रशस्तिमें बिल्हण कबीशका नाम देसकर पहले हमने समझा था कि काश्मीरके प्रसिद्ध कवि बिल्हण ही जिनकी उपाधि विद्यापति थी, आशाधरकी प्रशंसा करनेवाले हैं । परन्तु वह केवल एक भ्रम था । विद्यापति बिल्हण और मालवा राज्यके मंत्री कबीश बिल्हणके समयमें लगभग डेढ़ सौ वर्षका अंतर है । विद्यापति बिल्हण काश्मीरनरेश कलशके राज्यकालमें विक्रम संवत् ११२०के लगभग काश्मीरसे निकला था । जिस समय वह धारामें आया था, 'भोजदेवकी मृत्यु हो चुकी थी । इससे स्पष्ट है कि विध्यवर्माके मंत्री बिल्हणसे विद्यापति बिल्हण भिन्न पुरुष थे ।

बिल्हणचरित नामका एक काव्य बिल्हण कविका बनाया हुआ प्रसिद्ध है । परन्तु इतिहासज्ञोंका मत है कि उसका कर्ता बिल्हण नहीं है, किसी दूसरे कविने उसकी रचना की है और यदि बिल्हणने की हो, तो वह विद्यापति बिल्हणसे भिन्न होना चाहिये । परन्तु भिन्न होकर भी वह विध्यवर्माका मंत्री बिल्हण नहीं हो सकता । क्योंकि उक्त काव्यमें जिस वैरिसिंह

१-राजा भोजकी मृत्यु वि सं १११२के पूर्व हो चुकी थी और १११५में उदयादित्यको राज्य मिल चुका था, ऐसा परमार राजाओंके लेखोंसे सिद्ध हो चुका है ।

राजाकी कन्या शशिकलाके साथ-बिल्हणका प्रेमसम्बन्ध होना वर्णित है, वह विक्रमसंवत् ९०० के-लगभग हुआ है। इससे आशाधरके समयके साथ उसका भी ठीक नहीं बैठ सकता है।

शार्ङ्गधरपद्धति और सूक्तमुक्तावली आदि सुभाषित ग्रन्थोंमें बिल्हण कविके नामसे बहुतसे श्लोक ऐसे मिलते हैं, जो न तो विद्यापति बिल्हणके विक्रमाकदेवचरित तथा 'कर्ण-सुन्दरी' नाटिकामें हैं और न बिल्हणचरितमें हैं। क्या आश्चर्य है, जो उनके बनानेवाले आशाधरकी प्रशंसा करनेवाले बिल्हण ही हों।

आशाधरने अपनी प्रशंसा करनेवाले दो विद्वानोंके नाम और भी लिखे हैं, जिनमेंसे एकका नाम उदयसेन और दूसरेका नाम मदनकीर्ति है। ये दोनों ही दिगम्बर मुनि थे। क्योंकि इनके नामके साथ मुनि और यतिपति विशेषण लगे हुए हैं। देखिये, उदयसेन क्या कहते हैं —

१ कर्णसुन्दरीनाटिकाके मंगलाचरणमें जिनदेवको नमस्कार किया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि विद्यापति बिल्हण जैनी थे। किन्तु उक्त नाटिका अणहिल्पाटनके राजा कर्णके जैन मंत्री सम्पत्कूरके बनवाये हुए आदिनाथ भगवान्के यात्रामहोत्सवपर खेलनेके लिये बनाई गई थी, इसलिये उसमें जिनदेवको नमस्कार करना ही 'उचित' उचित समझा होगा। पीछेसे अपने इष्टदेव शिवपार्वतीको भी नमस्कार किया है।

व्याघ्रेरवालरवशसरोजहस

काव्यामृतौघरसपानसुनृतगात्र ।

सञ्क्षणस्य सनयो नयविरचन्पु—

राशाघरो विजयता कलिकालिदास ॥ ३ ॥

अर्थात्—जो चरवालोंके श्रेष्ठवशरूपी सरोवरसे उत्पन्न हुआ हस है, काव्यामृतके पानसे पिसका हृदय तृप्त है, जो सम्पूर्ण नयोंका जाननेवाला है और जो श्रीसलक्षणका पुत्र है, वह कलियुगका कालिदास आशाघर जयवन्त होवे ।

इसी प्रकारसे श्रीमदनकीर्तिमुनिने कहा था कि—

इत्युदयवेनमुनिना कविमुद्बुदा योऽभिनन्दित प्रीत्या ।

महापुञ्जोसीति च योऽभिहितो मदनकीर्तिपतिपतिना ॥ ४ ॥

“अर्थात् आप प्रज्ञाके पुत्र हैं अर्थात् विद्याके भंडार हैं।”

इन दोनों विद्वानोंमेंसे हमको उदयमेनके विषयमें तो केवल इतना ही मालूम है कि वे कविके मिल थे और मदन-कीर्तिके विषयमें इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता कि वे एक 'यतिपति' वा जैन मुनि थे । मदनोपाध्याय वा चारसरस्वती 'मदन'से कुछ नामसाम्य देखकर अग्न होता है कि मदनकीर्ति और मदनोपाध्याय (राजगुरु) एक होंगे । परन्तु इसके लिये कोई सतोषप्रद प्रमाण नहीं ।

मालवाधीश महाराज अर्जुनदेव बहेमारी विद्वान और कवि थे। अमरुशतककी उनकी बनाई हुई रससजीविनी नामकी एक टीका काव्यमालामें प्रकाशित हुई है। इस टीकामें जगह जगहपर 'यदुक्तमुपाध्यायेन बालसरस्वत्यपरनाम्ना मदनेन' इस प्रकार लिखकर मदनोपाध्यायके अनेक श्लोक उदाहरणस्वरूप उद्धृत किये हैं और गव्यकुमुदचन्द्रिका टीकाकी प्रशस्तिके नवमश्लोकके अन्तिमपदकी टीकामें प० आशाधरने भी लिखा है, "आपु प्राप्तः, के बालसरस्वतिमहाकविमदनादय ।" इससे स्पष्ट हो जाता है कि अमरुशतकमें जिनके श्लोक उदाहरणस्वरूप ग्रहण किये गए हैं, वे ही आशाधरके शिष्य महाकवि मदन हैं। इसके सिवाय प्राचीन लेखमालामें अर्जुनवर्मदेवका जो तीसरा दानपत्र प्रकाशित हुआ है, उसके अन्तमें "रचितमिदं राजगुरुणा मदनेन" इस प्रकार लिखा हुआ है। इससे इस विषयमें भी शका नहीं रहती है कि आशाधरके शिष्य मदनोपाध्याय जिनका दूसरा नाम 'बालसरस्वती' था, मालवाधीश महाराज अर्जुनदेवके गुरु थे।

अमरुशतककी टीकामें जो श्लोक उद्धृत किये गए हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि महाकवि मदनोपाध्यायका बनाया हुआ कोई अलंकारका ग्रन्थ होगा जो अभी तक कहीं प्रसिद्ध नहीं है। हमारे एक विद्वान मित्रने लिखा है कि बालसरस्वती मदनोपाध्यायकी बनाई हुई एक पारिजातमञ्जरी नामकी नाटिका

दे । परन्तु हमके देखनेवाले हमको खनीतक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ।

मदनकीर्तिके सिवाय आत्मापरके मनेक शिष्य थे । रंग करण, काव्य, ज्ञान, धर्मशास्त्र आदि विषयोंमें उनको असाधारण गति थी । इन सब विषयोंमें उन्होंने नेछटों शिष्योंको निष्णात कर दिया था । देखिये, ये क्या कहते हैं —

यो ज्ञानाकरणाधिपतिरनन्तभूषणानन्दकार
परमकीर्तमात्रमप्यनया प्राप्यते केचित् ।
यस्य कञ्चनचित् न दत्तं त्रिशास्त्रेण तस्य प्रदिष्टं
पीत्वा काव्यगुणोदात्तं रसिकपुत्राय प्रदिष्टं न क ॥ ० ॥

भावार्थ—शुभ्रपा करनेवाले शिष्योंमेंसे ऐसे तीन हैं, जिन्हें आत्मापरके व्याकरणरूपी समुद्रके पार छोट ही १ पाहुँचा दिया हो तथा ऐसे कौन हैं, जिन्होंने आत्मापरके पददर्शनरूपी परम शक्तको लेकर अपने प्रनिवादिष्योंको न जीता हो तथा ऐसे कौन हैं, जो आत्मापरसे निर्मल जिनयन्त्ररूपी (धर्मशास्त्र) दीपक ग्रहण करके मोक्षमार्गमें प्रवृत्त नहीं हुए हों, अर्थात् मुनि न हुए हों और ऐसे कौन शिष्य हैं, जिन्होंने आत्मापरसे काव्यामृतका पात्र करके रसिक पुत्रायें प्रदिष्ट नहीं की हों ।

इस स्लोककी टीकामें पंडितवर्यने प्रत्येक विषयके पार पाहुँचे हुए अपने एक १ हो २ शिष्योंका नामभी दे दिया है । पंडित देवचन्द्रादिको उन्होंने व्याकरणज्ञ बनाया था, वादीन्द्र

विशालकीर्ति आदिको पददर्शनन्यायका ज्ञाता बनाकर वादियों-
पर विजय प्राप्त कराई थी, महारकदेवचन्द्र विनयचन्द्र आदिको
धर्मशास्त्र पढ़ाकर मोक्षमार्गमें प्रवृत्त किया था और मदनोपाध्या-
यादिको काव्यके पंडित बनाकर अर्जुनवर्मदेव जैसे रसिक
राजाओंकी प्रतिष्ठाका अधिकारी (राजगुरु) बना दिया था ।
पाठक इससे जान सकते हैं कि आशाधरकी विद्वत्ता,
पढ़ानेकी शक्ति और परोपकारशीलता कैसी थी । गृहस्थ होने
पर भी बड़े २ मुनि उनके पास विद्याध्ययन करके अपनी
विद्यातृष्णाको पूर्ण करत थे । उस समयके इतिहासकी यह एक
विलक्षण घटना है, जो नीतिके इस वाक्यको स्मरण कराती है
“गुणा पूजास्थान गुणिषु न च लिङ्ग न च वय ” अर्थात्,
गुणवानोंमें उनके गुण ही पूजनेके योग्य होते हैं, उनकी उमर
अथवा वेप नहीं ।

विन्ध्यवर्माका और उनके पीछे उनके पुत्र सुभटवर्माका
राज्यकाल समाप्त हो चुकनेपर आशाधरने धारानगरीको छोड़
दी और नलकच्छपुरको अपना निवासस्थान बनाया । नलक
च्छपुरमें आ रहनेका कारण उन्होंने अपने प्यारे धर्मकी उन्नति
करना बतलाया है,—

श्रीमदर्जुनभूपात्त्राज्ये श्रावकसुबुले ।

जिनधर्मोदयार्थं या नलकच्छपुरेऽनसत् ॥ ८ ॥

है। परन्तु उसके देखनेका हमको अभीतक मौनान्य प्राप्त नहीं हुआ।

मदनकीर्तिके सिवाय आशाधरके अनेक शिष्य थे। व्याकरण, धाव्य, न्याय, धर्मशास्त्र आदि विषयोंमें उनकी असाधारण गति थी। इन सब विषयोंमें उन्होंने बौद्धों शिष्योंको निष्णात कर दिया था। देखिये, वे क्या कहते हैं —

यो ब्राह्मणपरणापिपारमनयधुम्रपमाणानकार
पददर्शपरमाण्वभाष्य यत प्रत्यर्थिः केऽपि न ।
केव केऽस्त्यलित न ये न त्रिपादीष पयि प्राहिता
पीत्वा काव्यमुषा यतश्च रसिषेष्वापु प्रतिष्ठा न के ॥ ९ ॥

भावार्थ—शुम्भा परनेवाले शिष्योंमेंसे ऐसे तीन हैं, जिन्हें आशाधरने व्याकरणरूपी समुद्रके पार क्षीप्र ही न पहुँचा दिया हो तथा ऐसे तीन हैं, जिन्होंने आशाधरसे पददर्शनरूपी परम शास्त्रको लेकर अपने प्रतिवादियोंको न जीता हो तथा ऐसे तीन हैं, जो आशाधरसे निर्मल जिनवचनरूपी (धर्मशास्त्र) दीपक ग्रहण करके मोक्षमार्गमें प्रवृत्त नहीं हुए हों, अर्थात् मुनि न हुए हों और ऐसे तीन शिष्य हैं, जिन्होंने आशाधरसे काव्यामृतका पान करके रसिक पुर्योंमें प्रतिष्ठा नहीं पाई हो।

इस श्लोककी टीकामें पंडितवर्यने प्रत्येक विषयके पार पहुँचे हुए अपने एक २ दो २ शिष्योंका नाम भी दे दिया है। पंडित देवचन्द्रादिको उन्होंने व्याकरणज्ञ बनाया था, यादीन्द्र

बेगलकीर्ति आदिको प्रदर्शनन्यायका, ज्ञाता बनाकर, वादियों-
 ॥ विनय प्राप्त कराई थी, महारकदेवचन्द्र विनयचन्द्र आदिको
 र्मशास्त्र पढ़ाकर मोक्षमार्गमें प्रवृत्त किया था और मदनोपाध्या-
 रादिको काव्यके पंडित बनाकर अर्जुनवर्मदेव जैसे रसिक
 ॥ चामोंकी प्रतिष्ठाका अधिकारी (राजगुरु) बना दिया था ।
 ॥ ठक इससे जान सकते हैं कि आशाधरकी विद्वत्ता,
 ॥ ज्ञानकी शक्ति और परोपकारशीलता कैसी थी । गृहस्थ होने
 ॥ र भी बड़े २ मुनि उनके पास-विद्याध्ययन करके अपनी
 ॥ वेदावस्थाको पूर्ण करते थे । उस समयके इतिहासकी यह एक
 ॥ बेमिसाल घटना है, जो नीतिके इस वाक्यका स्मरण कराती है
 ॥ "गुणा पूजास्थान गुणिषु न च लिङ्ग न च वय" अर्थात्,
 ॥ पूजानोंमें उनके गुण ही पूजनेके योग्य होते हैं, उनकी उमर
 ॥ तथा वेप नहीं ।

विनयचमोका और उनके पीछे उनके पुत्र सुमटवर्मका
 ॥ जयकाल समाप्त हो चुकनेपर आशाधरने धारानगरीको छोड़
 ॥ ॥ और नलकच्छपुरको अपना निवासस्थान बनाया । नलक-
 ॥ च्छपुरमें आ रहनेका कारण उन्होंने अपने प्यारे धर्मकी उन्नति
 ॥ करना मतलब है,—

भीमरजनेभूषणाय वे शिवकुरुते ।

शिवमोदसाय नलकच्छपुरेऽवसत् ॥ ८ ॥

इससे यह भी अनुमान होता है कि वे धारासे अकेले आये होंगे। गृहस्थाश्रमसे उन्होंने एक प्रकारसे सम्बन्ध छोड़ दिया होगा।

नलकच्छपुरको इस समय नालछा कहते हैं। यह स्थान धारासे १० कोसकी दूरीपर है। सुना है, इस समय वहापर जैनियोंके थोड़ेसे घर और जैनमंदिर हैं। परन्तु आशाधरके समय वहापर जैनियोंकी बहुत बड़ी बस्ती थी। जैनधर्मका जोर शोर भी वहा बहुत होगा। ऐसी हुए बिना आशाधर सरीखे विद्वान् धारा जैसी महानगरीको छोड़कर वहा रहनेको नहीं जाते। अवश्य ही वहापर जैनधर्मकी उत्थति करनेके लिये धारासे अधिक साधन एकत्र होंगे।

जिस समय पंडितवर्य आशाधर नालछाको गये, उस समय माल्वामें महाराज अर्जुनवर्मदेवका राज्य था। अर्जुनवर्मदेवके अर्भातक तीन दानपत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमेंसे एक विक्रमसंवत् १२६७का है, जो पिप्पलिया नगरमें है और महुपदुर्गमें दिया गया था। १दूसरा वि. स १२७०का भोपालमें है और भृगुकच्छ (भरौच)में दिया गया था और २तीसरा १२७२का है, जो अमरेश्वर तीर्थमें दिया गया था और भोपालमें है। इसके पश्चात् अर्जुनदेवके पुत्र देवपालदेवके राजत्वकालका एक शिलालेख

१-अमेरिकन ओरियण्टल सुसाइटीका जनरल भाग ७, पृष्ठ ३२।

२-अ० ओ० सु० का जनरल भाग ७, पृष्ठ २५।

हरसोदामें मिला है, जो वि स १२७५ का लिखा हुआ है। इससे पाल्कम पडता है कि १२७२ और १२७५ के बीचमें किसी समय अर्जुनदेवके राज्यका अन्त हुआ था और १२६७ के पहले उनके राज्यका प्रारम्भ हुआ था। कब प्रारम्भ हुआ था, इसका निश्चय करनेके लिये विन्ध्यवर्मा और सुभटवर्मा इन दो राजाओंके राज्यकालके लेख मिलना चाहिये, जो अभीतक हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। तो भी ऐसा अनुमान होता है कि १२६७ के अधिकसे अधिक २-३ वर्ष पहले अर्जुनवर्माको राज्य मिला होगा। क्योंकि सवत् १२५० में जब आशाधरधारामें आये थे, तब भी विन्ध्यवर्माका राज्य था। और जब वे विद्वान् हो गये थे, तब भी विन्ध्यवर्माका राज्य था। क्योंकि मन्त्री बिल्हणने आशाधरकी विद्वत्ताकी प्रशंसा की थी। यदि आशाधरके विद्याभ्यास कालके केवल ७-८ वर्ष गिन जायें, तो विन्ध्यवर्माका राज्य वि० स० १२५७-५८ तक समझना चाहिये। विन्ध्यवर्माके पश्चात् सुभटवर्माके राज्यके कमसे कम ७ वर्ष माने जायें, तो अर्जुनदेवके राज्यारम्भका समय वि० स० १२६५ गिनना चाहिये। इसी १२६५ के लगभग आशाधर नालछेमें आये होंगे।

पंडितप्रवर आशाधरकी मृत्यु कब हुई इसके जाननेका कोई उपाय नहीं है। उनके बनाये हुए जो २ ग्रन्थ प्राप्य हैं, उनमेंसे अनंगारधर्मावृतकी मन्वकुमुदचन्द्रिका टीका कार्तिक

सुदी ५ सोमवार स० १३०० को पूरा हुई है। इसके पीछेका उनका कोई भी ग्रन्थ नहीं मिलता है। इस ग्रन्थके बनानेके समय हमारे मयालमें पंडितराजकी आयु ६५-७० वर्षके लगभग होगी। क्योंकि उनका जन्म वि० स० १२३०-३५ के लगभग सिद्ध किया जा चुका है। इस ग्रन्थकी प्रशस्तिसे यह भी मालूम होता है कि वे उस समय नालछेमें ही थे। और शायद स० १२६५ के पश्चात् उन्होंने कभी नालछा छोड़ा भी नहीं। क्योंकि उनके १२६५ और १३०० के मध्यमें जो दो ग्रन्थ मिलते हैं, वे भी नालछेके बने हुए हैं। एक वि० स० १२८५ का और दूसरा १२९६ का। नालछेमें कबिबर जैनधर्मका उद्योग करनेकेलिये आये थे, फिर क्या प्रतिज्ञा पूरी किये बिना ही चले जाते? अतः समय तक वे नालछेमें ही रहे और वहीं उन्होंने अपने अपूर्व ग्रन्थोंकी रचना करके जैनधर्मका मस्तक उचा किया।

वर्तमानमें प० आशाधरके मुख्य तीन ग्रन्थ सुलभ हैं और प्रायः प्रत्येक भंडारमें मिल सकते हैं। एक जिनयज्ञकल्प, दूसरा सागरधर्मामृत और तीसरा अनंगारधर्मामृत। इन तीनों ही ग्रन्थोंमें वे अपनी विस्तृत प्रशस्ति लिखके रख गये हैं। वि० सवत् १३०० तक उन्होंने जितने ग्रन्थोंकी रचना की है, उन सबके नाम उक्त तीनों प्रशस्तिमें लिखे हुए हैं। हम उन्हें यहाँ कमसे प्रकाशित करते हैं :-

स्याद्वादविद्याविशदप्रसाद प्रमयरत्नाकरनामधेय ॥

तर्कप्रबोधो निरवद्यपद्यपीयूषपूरो वहतिस्म यस्मात् ॥ १० ॥

सिद्धपदं भरतेभराभ्युदयसत्त्वाव्य निबोधोऽवलम्बम्

यत्त्रैविद्यप्रबोधो द्रमोदनसह स्वश्रेयसेऽरोरचत् ।

योऽर्हदाक्यरस निबन्धरुचिर शास्त्र च घमामृतम्

निर्माय ध्यदधान्मुमुक्षुविदुषामानन्दसान्द्र हृदि ॥ ११ ॥

आयुर्वेदविदामिष्टा व्यक्तु वाग्मयसहिताम् ।

अष्टाङ्गहृदयोद्योत निबधमस्तजघ य ॥ १२ ॥

यो मूलाराधनेष्टोपदेशादिषु निबधनम् ।

विधत्तामरकोशे च त्रियाकलापमुज्जौ १ ॥ १३ ॥

(जिनयज्ञकस्य)

भावार्थ—स्याद्वादविद्याका निर्मल प्रसादस्वरूप ^१प्रमेयरत्नाकर नामका न्यायग्रन्थ जो सुन्दर पद्यरूपी अमृतसे भरा हुआ है, आशा-धरके हृदयसरोवरसे प्रवाहित हुआ । ^२भरतेभराभ्युदय नामका उत्तम काव्य अपने कल्याणके लिये बनाया, जिसके प्रत्येक सर्गके अन्तमें 'सिद्ध' शब्द रक्ता गया है, जो तीनों विद्याओंके जाननेवाले कवीन्द्रोंको आनन्दका देनेवाला है और स्वोपज्ञटीकासे

१-ये १३ श्लोक तीनों प्रशस्तियोंमें एकसे हैं । अनगारधर्मामृतकी टीकामें बारहवाँ श्लोक १९ वें नम्बरपर है और तेरहवा चौदहवें नम्बर पर है । उनके स्थानपर जो दूसरे श्लोक हैं, वे आगे लिखे गये हैं । २-३ ये दोनों ग्रंथ सोनागिरके भट्टारकके मण्डारमें हैं ।

प्रकाशित है। धर्माभूतशास्त्र जो कि विनेन्द्र भगवानकी वाणीरूपीरससे युक्त है और टीकासे सुन्दर है, बनाकर मोक्षकी इच्छा करनेवाले विद्वानोंके हृदयमें अतिशय आनन्द उत्पन्न किया। आयुर्वेदके विद्वानोंकी प्यारी चारमट्टसहिताकी 'अष्टा-गह्वयोद्योतिर्भो नामकी टीका बनाई, मूल आराधना और मूल 'इष्टोपदेश (पूज्यपादकृत) आदिकी टीकाएँ बनाई और अमरकांपर क्रियाकलाप नामकी टीका बनाई। इसमें जो आदि शब्द दिया है, उससे आराधनासार, भूपालचतुर्विंशतिका आदिकी टीकाएँ समझनी चाहिये। अर्थात् इन ग्रन्थोंकी टीकाएँ भी पंडितवर्यने बनाई।

ये सब ग्रन्थ विनम सवत् १२८५ के पहलेके बने हुए हैं। जिनयशस्वकी प्रशस्तिमें इतने ही ग्रन्थोंका उल्लेख है। इनके पश्चात् स० १२९६ तक अर्थात् सागरधर्माभूतकी टीका बनानेके समय तक निम्नलिखित ग्रन्थोंकी रचना और भी हुई -

रोद्रट्य व्यधात् काव्यालङ्कारस्य निषधनम्

सहस्रनामस्तान सनिबन्ध च बोद्धताम् ॥ १४ ॥

१ इससे जान पड़ता है कि आशापर वैद्यविद्याके भी बड़े भारी पंडित थे।

२ पूजापादका मूल इष्टोपदेश उम्बईके मंदिरमें है। इसकी मापाटीका भी किसी जयपुरी पंडितकी बनाई हुई है।

सन्निधयश्च जिनयज्ञकल्पमयीरचत् ।

त्रिपष्टिस्मृतिशास्त्रं यो निरन्धालङ्कृतं व्यधात् ॥ १५ ॥

योऽर्हन्महाभिषेकाचार्याविधिं मोहतमोराविम्

चक्रे नित्यमहोद्योतं ज्ञानशास्त्रं विनेपिनाम् ॥ १६ ॥

(सागारधर्मांशुत टीका)

भावार्थ—रुद्रट्ट कविके 'काव्यालंकार ग्रन्थकी टीका बनाई, अरहत देवका 'सहस्रनाम टीकासहित बनाया, जिनयज्ञकल्प सटीक बनाया, त्रिपष्टिस्मृतिशास्त्र (सक्षिप्त) टीकायुक्त बनाया और 'नित्यमहोद्योत नामक अभिषेकका ग्रन्थ बनाया, जो भगवान्की अभिषेकपूजाविधि सम्बन्धी अधिकारको नाश करनेके लिये सूर्यके समान है ।

वि० सवत् १२९६ के पीछे बने हुए ग्रन्थोंके नाम अनगारधर्मांशुतकी टीकामें इस प्रकार मिलते हैं —

राजीमतीविप्रलम्भ नाम नेमीश्वरानुगम् ।

व्यधात् सण्डकाव्यं यं स्वयङ्मतनिरधनम् ॥ १२ ॥

अदिशात्पितुरध्यात्मरहस्यं नाम यो व्यधात् ।

शास्त्रं प्रसन्नगम्भीरं प्रियामारब्धयोगिनाम् ॥ १३ ॥

रत्नत्रयविधानस्य पूजामाहात्म्यवर्णकम् ।

रत्नत्रयविधानाख्यं शास्त्रं वितनुतेस्म यं ॥ १८ ॥

(अनगारधर्मांशुत टीका)

१ यह भी सोनागिरके भट्टारमें है । २ आद्याधरकृत मूल सहस्रनाम प्रायः सय जगह मिलता है । बुद्धल्लखडमें प्रायः इसी सहस्रनामका प्रचार है । ३ नित्यमहोद्योत ग्रन्थके भट्टारमें है ।

भावार्थ—राजामती विप्रलभ नामका खडकाव्य स्वोपज्ञ टीकासहित बनाया, पिताजी आज्ञासे अध्यात्मरहस्य नामका ग्रन्थ बनाया, जो शीघ्र ही समझनेमें आने योग्य, गम्भीर और प्रारम्भके योगियोंका प्यारा है और रत्नत्रय विधानक पूजा तथा माहात्म्यका वर्णन करनेवाला रत्नत्रयविधान नामका ग्रन्थ बनाया ।

सन्वत् १३०० के पश्चात् यदि पण्डितवर्य दश ही वर्ष जीवित रहे होंगे, तो अवश्य ही उनके बनाये हुए और भी बहुतसे ग्रन्थ होंगे । ग्रन्थरचना करना ही उन्होंने अपने जीवनका मुख्य कर्तव्य समझा था ।

आज्ञाधरके बनाये हुए ग्रन्थ बहुत ही अपूर्व हैं । उन सरीखे ग्रन्थकर्ता बहुत कम हुए हैं । उनका बनाया हुआ “सागारधर्मामृत” ग्रन्थ बहुत ही अच्छा है । जिसने एकवार भी इस ग्रन्थका स्वाध्याय किया है, वह इसपर मुग्ध हो गया है । अनगारधर्मामृत और जिनयज्ञकल्प ग्रन्थ भी ऐसे ही अपूर्व हैं ।

अध्यात्मरहस्य कविवरने अपने पिताजी आज्ञासे बनाया । इससे मालूम पड़ता है कि उनके पिता स० १२९६ के पीछे भी कुछ काल तक जीवित थे । क्योंकि इस ग्रन्थका पहले दो ग्रन्थोंकी प्रशस्तिमें उल्लेख नहीं है, अनगारधर्मामृतकी टीकामें ही उल्लेख है और उसमें जो अधिक ग्रन्थ बतलाये गये हैं, वे १२९६ के पीछेके हैं ।

महाराज अर्जुनदेवके वि० सवत् १२७२क दानपत्रके अन्तमें लिखा हुआ है —“ रचितमिदं महासान्नि० राजा सलखणसमतेन राजगुरुणा मदनेन ” इससे ऐसा मालूम होता है कि प० आशाधरके पिता सलखण (सल्लखण) महाराजा अर्जुनदेवके सन्निविग्रह सम्बन्धी मन्त्री थे । यद्यपि आशाधरके पिता महाजन थे और दानपत्रमें सम्मति देनेवाले सलखणके साथ ‘ राजा ’ पद लगा हुआ है, इसमें अन्य किसी सलखण नामक राजाकी भी समादना भी हो सकती है, परन्तु आशाधरके पिताका सन्निविग्रहको मन्त्रियोंका राजा होना कुछ आश्चर्यकी बात भी नहीं है । क्योंकि उस समय प्रायः महाजन लोग ही राज्यमन्त्री होते थे ।

अब हम यहांपर तीनों ग्रंथोंकी प्रशस्तियोंके बाकी श्लोक जो ऊपर फर्हीं नहीं लिखे गये हैं, मावार्थसहित उद्धृत करते हैं —

प्राच्यानि सर्वर्ष्यं जिनप्रतिष्ठाशान्त्राणि दृष्ट्वा व्यवहारमैन्द्रम् ।
 आम्नायविच्छेदतमस्त्रिदोऽयं ग्रन्थः कृतस्तेन युगानुरूपम् ॥ १४ ॥
 रण्डित्वा वयभूषणाच्छ्रुतं सागारधर्मं रतो
 वास्तव्यो नलच्छावनगरे कर्ता परोपनिषाम् ।
 सर्वशार्चनपात्रदानसमयोगोत्तमप्रतिष्ठाग्रणी
 पापासाधुरकारयत्पुनरिमं कृत्योपरोधं मुहुः ॥ १५ ॥
 त्रिकमर्पसपञ्चाशीतिद्वादशशतेष्वतीतेषु ।
 आश्विपठितान्त्यादिवसे साहसमहापराख्यस्य — ॥ १६ ॥

श्रीदेवपालनृपते प्रमारकुलगेजरस्य सौरज्ये ।

नलकुच्छपुरे सिद्धो ग्रथेऽय नेमिनाथचैत्यगृहे ॥ १७ ॥

अनेकार्हतप्रतिष्ठान्तप्रतिष्ठे केल्हणादिभि ।

सय सूत्तानुरागेण पठित्वाऽय प्रचारित ॥ १८ ॥

अलमतिप्रसङ्गेन—

यावद्विलोक्या जिनमदिराचां तिष्ठन्ति घनकादिभिरभ्यमाना ।

तावजिनादिप्रतिष्ठाप्रतिष्ठा शिवार्थिनोऽनेन विधापयन्तु ॥ १९ ॥

नन्दाखाण्डिम्यवगत्य केरदणो वासवित्तर ।

लिरित येन पाठाधमस्य प्रथमपुस्तकम् ॥ २० ॥

इत्याशाधर विरचितो जिनयज्ञकल्प ।

भावार्थ—प्राचीन प्रतिष्ठापाठोंको वर्जित करके और इद्रसम्बन्धी व्यवहारको देखकर यह वर्तमान युगके अनुकूल ग्रन्थ बनाया, जो कि आम्नायविच्छेदरूपी अधिकारको नाश करनेवाला है । खटेलवाल वंशके भूषणरूप अल्हणके पुत्र, श्राव कपर्धमें लवलीन रहनेवाले, नलकुच्छपुरनिवासी, परोपकारी, देवपूजा, पात्रदान तथा जिनशासनका उद्योत करनेवाले और प्रतिष्ठाप्रणी, पापासावुने बारबार अनुरोध करके यह ग्रन्थ बनावाया । आसोज सुदी १५ वि स १२८५ के दिन परमारकुलके मुकुट देवपाल उर्फ साहसमल्ल राजाके राज्यमें नलकुच्छपुर नगरके नेमिनाथ चैत्यालयमें यह ग्रन्थ समाप्त हुआ । अनेक जिनप्रतिष्ठाओंमें प्रतिष्ठा पाये हुए केल्हण आदि विद्वानोंने नवीन सूक्तियोंके

अनुरागसे इस ग्रन्थका प्रचार किया । जबतक तीन लोकमें जिन मंदिरोंकी पूजा इद्रादिकोंके द्वारा होती है, तब तक कल्याणकी इच्छा करनेवाले इस ग्रन्थसे जिनप्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा करावें । खडेलचालवशमें उत्पन्न हुए और न्यासग्रन्थको अच्छी तरहसे जाननेवाले केलहणने पाठ करनेके लिये जिनयज्ञकल्पकी पहली पुस्तक लिखी ।

सोऽह आद्याधरो रम्यामेता टीका व्यरीरचम् ।

धर्माभूतोत्तसागारधर्माष्टाध्यायगोचराम् ॥ १७ ॥

प्रमारवधवार्षा दु-देवसेननृपात्मजे ।

धीमज्जेतुगिदेवेति स्थाग्नावन्तीमथत्यलम् ॥ १८ ॥

नलनच्छपुरे श्रीम-मिचैत्यालयेऽसिधत् ।

टीकेऽय भव्यजुमुदचन्द्रिकेत्युदिता बुधै ॥ १९ ॥

पण्णवदयेकसल्यानविनमाइसमात्यये ।

सप्तम्यामसिते पौषि सिद्धेय नन्दताचिरम् ॥ २० ॥

श्रीमान्श्रेष्ठिसमुद्रस्य तनय श्रीपौरपादान्वय—

व्योमेन्दु सुकृतेन नन्दतु महीचन्द्रोदयाभ्यर्चनात् ।

चने श्रावणधर्मदीपकमिम ग्रन्थ बुधाशाधरो—

ग्रन्थस्यास्य च लेखितो मलभिदे सेनादिम पुस्तकम् ॥ २१ ॥

मलमितिप्रसंगेत्—

यावत्तिष्ठति शासनं जिनपतेऽष्टेदानमन्तस्तमो—

यावद्यार्कनिशाकरौ प्रकृष्ट पुषा दशामुत्सवम् ।

तावत्तिष्ठतु धर्मसुरिभिरिय व्याख्यायमानानिध—

भव्याना पुस्तोऽन देशविरतात्तारम्भोघोदुरा ॥ २२ ॥

इत्याशाधरविरचिता स्वोपशधर्माभृतसागारटीका भव्यकुमुद-
चन्द्रिकानाम्नी समाप्ता ।

भावार्थ—मैंने (आशाधरने) सागारधर्माभृतकी यह सुन्दर
टीका बनाई जिसके आठ अध्याय हैं । जब परमारवशशिरोमणि
देवसेन राजाके पुत्र श्रीमान् जैतुगिदेव अपने खड्गके धलसे
मालवाका शासन करते थे, तब नलकच्छपुरके नेमिनाथ चैत्या-
लयमें यह भव्यकुमुदचन्द्रिका टीका पौषवदी ७ स० १२९६
को पूर्ण हुई । यह आवश्यकधर्मदीपक ग्रन्थ पण्डित आशाधरने
बनाया और पोरवाडवशरूपी आकाशने चन्द्रमा श्रीमान्
समुद्रश्रेष्ठीके पुत्रने महीचन्द्रकी प्रार्थनासे इसकी पहिली
पुस्तक लिखी । उस श्रेष्ठीपुत्रके पुण्यकी बदबारी हो । अन्तरगके
अधकारको नष्ट करनेवाला जिनेन्द्रदेवका शासन जब तक रहे
और जबतक चन्द्रसूर्य लोगोंके नेत्रोंको आनन्दित करते रहें,
तब तक यह आवश्यकधर्मका ज्ञान करानेवाली टीका भव्य जनोंके
आगे धर्माचार्योंके द्वारा निरन्तर पढ़ी जावे ।

सोऽद्भुताधरोऽनूपे टीकामेता मुनिप्रियाम् ।

स्वोपशधर्माभृताचर्यतिधर्मप्रकाशिनीम् ॥ २० ॥

शदे चार्थे च यत्किञ्चिदप्राप्तिं स्वलितं मम ।

उद्भरममायात्तशाप्य सूर्यमन्त्यठन्निमाम् ।

नलकच्छपुरे पौरपौरस्त्य परमाहृत ।

पितृभक्तगुणैचित्त्वकृपादानपरायण ॥ २२ ॥

राष्ट्रित्यान्वयकल्याणमाणिक्य विद्यादिमान् ।

साधु पापाभिष श्रीमानसीत्पापपराङ्मुख ॥ २३ ॥

तत्पुनो गृहदेवोऽमूदाय पितृभरक्षम ।

द्वितीय पद्मसिद्धश्च पद्मालिङ्गितविग्रह ॥ २४ ॥

बहुदेवा मजाश्वास हरदेव स्फुरद्गुण ।

उदयिस्तमदेवश्च त्रयस्त्रैवर्गिकाहता ॥ २५ ॥

मुग्धमुद्धिप्ररोधार्थं महीचद्रेण साधुना ।

धर्मामृतस्य सागारधर्मटीकास्ति कारिता ॥ २६ ॥

तस्यैव यतिधमस्य कुशाग्रीयधियामपि ।

सदुरोधस्य टीकायै प्रसाद नियतामिति ॥ २७ ॥

हरदेवेन विप्लवो घनचन्द्रोपरोधत ।

पण्डिताद्याधरश्चरे टीका शोदक्षमामिमाम् ॥ २८ ॥

विद्वद्भिन्नव्यकुमुदचन्द्रिकेत्याख्ययोदिता ।

तिष्ठाप्याकल्पमेपाप्ता चिन्त्यमाना मुमुक्षुभि ॥ २९ ॥

प्रमारवशचार्धाद्गुदेनपालनृपालभजे ।

श्रामज्जैतुगिदेनेषि स्वाग्नावन्तीमनत्यल्म् ॥ ३० ॥

नल्लच्छपुरे श्रीमतेमिचैत्यालयेसिधत् ।

विनमादशतेप्रेषा त्रयोदशसु कार्तिक ॥ ३१ ॥

अनुष्टुप्छन्दसामस्या प्रमाण द्विशताधिके ।

सहस्रैर्द्वादशमितैर्विज्ञेयमनुमानत ॥ ३२ ॥

अलमतिप्रसगेन—

शान्ति श तनुता समस्तनगत सगच्छता धार्मिके

श्रेय श्री परिवर्धता नयचुराधुर्यो धरिनीपति ॥

सद्विचारसमुद्भिरतु कवयो नामाप्यध्यास्तु मा

प्राप्यै वा कियदेक एव शिवकृद्भगोजयत्वर्हताम् ॥ ३३ ॥

इत्यागाधराधिरचितामव्यात्महरदेवानुमताधर्माभूतयतिधर्मटीका समाप्ता ॥

भावार्थ—मुझ आशाधरने यह अनगारधर्माभूतकी मुनियोंको प्यारी लगनेवाली और यतिधर्मका प्रकाश करनेवाली म्बोपज्ञटीका बनाई । यदि इसमें कहींपर कुछ शब्द अर्थमें भूल हुई हो तो उसे मुनिजन पण्डितजन सशोधन करके पढ़ें, क्योंकि मैं छद्मस्थ हूँ । नलकच्छपुरमें (नालछेमें) पापानामके एक सज्जन जैनी हैं, जो कि खडेलवालबन्धके हैं, नगरके अगुण है, जिनपूजा कृपादानादि करनेमें तत्पर हैं, विनयवान् हैं, पापसे पराङ्मुख हैं और श्रीमान् हैं । उनके दो पुत्र हैं एक बहुदेव और दूसरे पद्मसिंह । बहुदेवके तीन पुत्र हैं—हरदेव, उदय और स्तम्भदेव (१) ।

धर्माभूत ग्रन्थके सागारभागकी टीका महोच्चन्द्र नामके साधुने बालबुद्धि जनोंके समझानेके लिये बनवाई और उसी धर्माभूतके अनगारभागकी टीका बनानेके लिये हरदेवने प्रार्थना की और धनचन्द्रने आग्रह किया । अतएव इन दोनोंकी प्रार्थना और आग्रहसे पण्डित आशाधरने यह टीका जिसका कि नाम मन्व्यकुमुदचन्द्रिका है बुधामुद्भिवालोंके लिये बनाई ।

यह मोक्षामिलायी जीवोंके द्वारा पठन पाठनमें आती हुई कल्पान्त कालतक ठहरे ।

परमार वशीय महाराज देवपालके पुत्र जैतागिदेव जिस समय अवन्ती (उज्जैनमें) राज्य करते थे, उस समय यह टीका नलकच्छपुरके नेमिनाथ भगवानके चैत्यालयमें वि० सवत् १३०० के कार्तिक मासमें पूर्ण हुई । इसमें लगभग बारह हजार श्लोक (अनुष्टुप्) है ।

५० आशाघरके विषयमें जितना परिचय मिल सका, वह हमने पाठकोंके आगे निवेदन कर दिया । इससे अधिक परिचय पानेके लिये आशाघरके दूसरे ग्रन्थोंकी खोज करना चाहिये । मालयामें प्रयत्न किया जावे, तो हमको आशा होती है कि, उनके बहुतसे ग्रन्थ मिले जावेंगे ।

इस लेखके लिखनेमें हमको सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ ५० गौरीशंकर हीराचन्द ओझासे बहुत कुछ सहायता मिली है, इस लिये हम उनका हृदयसे आभार मानते हैं ।

“ जैन दितैयी ” से उद्धृत ।

विषयानुक्रमिका ।

विषय । पृष्ठ । श्लोक ।

प्रथम अध्याय ।

टीकाकारका मंगलाचरण	१	१-२
मूल ग्रन्थका मंगलाचरण और प्रतिज्ञा	२	१
सागर व गृहस्थका लक्षण	३	२
दूसरी तरहसे सागरका लक्षण	४	३
सम्यक्त्वन ही सागरज्ञानका कारण है और मिथ्यात्वसे		
सागरपना नहीं हो सकता	६	४
मिथ्यात्वके उदाहरण सहित तीन भेद	८	५
सम्यग्दर्शनकी कारणतामयी	९	६
सम्यक्त्वकी कारणतामयीम सद्गुरुके उपदेशकी		
आवश्यकता और इससमय उनकी दुर्लभतापर खेद	११	७
याम्य भोताओंके अभावमें भद्र पुरुष ही उपदेश		
सुननेयोग्य हों ऐसी जागा	१३	८
भद्र अभद्रका लक्षण और उन्हें उपदेश देन न देनकी विधि	१३	०
सुश्रूषा आदि गुणसहित सम्यक्त्वहीन पुरुषको भी		
सम्पत्तीके समान माननेका उदाहरण सहित उपदेश	१५	१०
सागरधर्मको पालन करनेवाले गृहस्थका लक्षण	१६	११
पूर्ण सागरधर्म	३२	१२
असयमी सम्पत्तिही जीवोंको भी अनुम		

कर्मोंसे फलकी मदता	३३	१३
यशकी आवश्यकता	३८	१४
सम्यग्दर्शन होनेपर सबलसयमी होनेकी सामग्रीके		
अभावम देशसयमी वा भावक होनेकी आवश्यकता	४०	१८
ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे एक प्रतिमा धारण		
करनेवालेकी प्रशंसा	४२	१६
ग्यारह प्रतिमाओंके नाम	४३	१७
नित्य पूजा आदि धर्मक्रियाओंके लिये सेती व्यापार		
आदि आजीविका और पक्ष प्रायश्चित्त आदि		
द्वारा उसके दोष दूर करनेका उपदेश	४६	१८
पक्ष, चर्या और साधनका स्वरूप	५०	१९
भावकके पाशुकादि तीन भेद	५३	२०

दूसरा अध्याय ।

सागारधर्मको स्वीकार करने योग्य मव्य पुरुषका लक्षण	५४	१
भावकके आठ मूलगुण	५७	२
अथ आचार्योंके मतमें मूलगुणोंमें भेद	५८	३
मद्यके त्याग करनेका उपदेश	६१	४
मद्य पीनेमें हिंसा और उसके सेवन करनेवाले तथा		
त्याग करनेवालोंको कैसे फलकी प्राप्ति होती है		
उसका उदाहरण	६१	५
विशुद्ध आचरणोंका धमक करते हुये भी मास		
मक्षण करनेवालोंकी निंदा	६४	६
स्वयं मरे हुये जीवोंका मास खानेमेंभी हिंसाका निरूपण	६५	७

मासक राने या छूनेसे भावहिंसा और दुर्गतिमें

परिभ्रमण

६७ ८

मासकी इच्छा करनेवालेके दोष और त्याग करने

वालेके गुण उदाहरण सहित

६८ ९

अनके समान मास रानेमेंभी दोष नहीं है ऐसा

बहनेवालोंके लिये उत्तर

६९ १०

मधु वा शहतक दोष

७० ११

शहतके समान भक्ष्यके दोष और उसके

त्याग करनेका उपदेश

७१ १२

पाचो उदयरोंके रानेमें दोनों प्रकारकी हिंसाका निरूपण

७५ १३

शनिमौजन और बिना छने पानीके त्यागका उपदेश

७७ १४

शनिमौजन त्यागका उदाहरण सहित उत्तम पल

७८ १५

पाक्षिक भावकको शक्तिसे अनुसार अणुवर्तोंके

अभ्यासका उपदेश

७९ १६

बैया और शिकारके समान जूना रोन्नेके त्यागका

उपदेश

८० १७

दूसरी तरहसे आठ मूलगुण

८२ १८

सम्पददर्शनको शुद्ध रखकर यज्ञोपवीत धारण

करनेवाले द्विजोंको ही जैनधर्मके सुननेका अधिकार

८३ १९

स्वाभाविक और पीठेसे ग्रहण किये हुये अलौकिक

गुणोंको धारण करनेसे मर्यादोंके दो भेद

८४ २०

मिष्यात्वको छोड़कर जैनधर्म धारण करनेकी

विधि और धारण करनेवालेकी प्रशंसा

८६ २१

शुद्ध आचरणवाले शूद्रको भी यथायोग्य धर्माक्रि-

याओंके करनेका अधिकार

९२ २२

पाक्षिक श्रावणको पूजनादि करनेके लिये प्रेरणा

अथवा पाक्षिकका कर्तव्य

९४ २३

जिनपूजाकी महिमा

९५ २४

नित्यमहका स्वरूप

९७ २५

आष्टान्दिक और ऐन्द्रध्वजका स्वरूप

९९ २६

महामह

९९ २७

कल्पवृक्ष यज्ञ

१०० २८

गलि स्नपन आदिका इही पूजाओंमें अतर्भाव

१०१ २९

अष्ट द्रव्यसे होनेवाली पूजाका फल

१०१ ३०

पूजाकी उत्तम विधि और उससे होनेवाला

लोकोत्तर विशेष फल

१०३ ३१

अशुभतीको जिनपूजासे इच्छानुसार फलकी प्राप्ति

१०५ ३२

जिनपूजामें विघ्न न आनेका उपाय

१०६ ३३

स्नानकर पूजा करना, यदि स्नान न किया हो

तो, दूसरेसे कराना

१०७ ३४

जिनप्रतिमा और मंदिर बनानेका उपदेश

१०९ ३५

जिनप्रतिमाकी आवश्यकता

१११ ३६

जिनमंदिरोंके आधारपर ही जैनधर्मकी स्थिति

११२ ३७

वसंतिकाकी आवश्यकता

११३ ३८

स्वाध्यायशाला वा पाठशालाकी आवश्यकता

११४ ३९

अन्नधैर्य, प्याऊ, औषधालयकी आवश्यकता और जिन

दर्शनप्रतिमाका उपसंहार और मृत प्रतिमा धारण
करनेकी योग्यता

२०९ ३२

चौथा अध्याय ।

मृत प्रतिमाका लक्षण

२११ १

शल्योंके दूर करनेका कारण

२१४ २

शल्यसहित मृतोंको धिक्कार

२१५ ३

भाव करने उत्तरगुण

२१६ ४

अणुमृताका सामान्य लक्षण और भेद

२१७ ५

स्थूल शब्दका अर्थ

२२५ ६

उत्सर्गरूप अहिंसाणुमृतका लक्षण

२५ ७

फिर उसी अहिंसाणुमृतका समर्थन

२७ ८-९

गृहस्थभावके अहिंसाणुमृतका उपदेश

२०९ १०

स्थावर जीवोंकी हिंसा न करनेका उपदेश

३० ११

सकृत्की हिंसाका नियम

२३० १२

प्रयत्नपूर्वक त्याग करने योग्य हिंसाका उपदेश

२३० १३

अणुमृत पालन करनेवाला भावक

३३ १४

आतिचारोंको टालकर भायनाओंसे अणुमृतका
पालन करना

२३३ १५

मद बुद्धियोंके लिये फिर उही आतिचारोंका खुलासा

२३९ १६

फिर इसी विषयका समर्थन

२४२ १७

आतिचारका लक्षण और सरवा

२४३ १८

मन तन आदिसे बाधना आदि भी आतिचार हैं

२४५ १९

इसलिये उनके त्याग करनेका उपदेश

२४६ २०

अहिंसाव्रतके स्वीकार करनेकी विधि

विषय ।	(३७)	पृष्ठ । श्लोक ।
हिंस्य हिंसक हिंसा और हिंसाका फल		२४६ २१
आहिंसाणुव्रतके निर्मल रखनेकी विधि		२४७ २२
अहिंसाणुव्रत पालन करना कठिन है इस शकाका निराकरण		२४९ २३
रात्रिमोजन त्यागकर आहिंसाका पालन		२५० २४
रात्रिमोजनके दोष और करनेवालोंको तिरस्कार		२५१ २५
उदाहरण देकर रात्रिमोजनके दोषका महान्यना		२५३ २६
लौकिक कार्योंको दिखाकर रात्रिमोजनका निषेध		२५५ २७
दिनरातके मोजनसे मनुष्योंकी उत्तम मध्यम जघन्यता		२५५ २८
रात्रिमोजनत्यागका प्रत्यक्ष विशेषफल		२५६ २९
मोजनके अतरायोंके त्याग करनेकी आवश्यकता		२५७ ३०
अतरायोंके नाम स्वरूप आदि		२५७ ३१-३३
मौनव्रत		२५९ ३४
हेतुपूर्ण मौनव्रतका फल		२६० ३५-३६
यमनियमरूप मौनव्रतका उद्गापन		२६० ३७
किस समय मौन धारण करना और उसका फल		२६३ ३८
सत्याणुव्रतकी रक्षा करनेका उपाय		२६४ ३९
लोकव्यवहारके अनुसार कौनसा वाक्य बोलना और कौनसा नहीं		२६६ ४०
सत्यसत्यका स्वरूप		२६७ ४१
असत्यसत्य और सत्यासत्यका स्वरूप		२६७ ४२
असत्यासत्यका स्वरूप		२६९ ४३
भोगोपभोगमें आनेवाले झूठके सिवाय सदलपन आदि पाँचों तरहके झूठके त्यागका उपदेश		२७० ४४

सत्याणुव्रतनं अतिचार	२७३	४५
अचौर्याणुव्रतना लक्षण	२७६	६६
प्रमत्तयोगसे एक तृण भी लेने जयवा उठाकर		
किसीको देनेसे अचौर्यव्रतका भंग होना	२७७	४७
पट्ट या गट्टे धनने त्यागना उपदेश	२७८	४८
जिसमें अपना सदेह है ऐसे बनने त्यागका भी		
उपदेश	२७९	४०
अचौर्याणुव्रतने अतिचार	२७९	५०
स्वदारसतोष अणुव्रत धारण करनेकी विधि	२८५	५१
स्वदारसतोष किसके हो सकता है	२८६	५२
अद्रक्षके दोष	२८९	५३
परस्त्रीसेवनमें भी सुखना अभाव	२९१	५८
स्वस्त्रीसेवनमें भी हिंसा	२९१	५७
ब्रह्मचर्यकी महिमाकी स्तुति	२९२	५६
पतिव्रता स्त्रीकी पूजता	२९३	५७
ब्रह्मचर्याणुव्रतने अतिचार	२९६	५८
परिमहपरिमाणानुव्रत	३०१	५९
अतरंग परिमहके त्याग करनेका उपाय	३०२	६०
अन्तरंग परिमहने त्याग करनेकी विधि	३०३	६१-६२
परिमहके दोष	३०५	६३
परिमहपरिमाणके अतिचार	३०६	६४
परिमहपरिमाणका उदाहरण सहित पत्र	३११	६५
अणुव्रतियोंका प्रभाव	३१२	६६

॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

श्रीमत्पंडितप्रवर आशाधर विरचित

सागारधर्मामृत ।

प्रथम अध्यायः ।

संस्कृत टीकाका मंगलाचरण ।

श्रीगुरुभ्यां नमः । भद्रमुद्विग्नबुद्धये
धर्मामृतोक्तसागारधर्मटीका करोम्यहम् ।

समर्थनादि यत्नात् ब्रूये व्यासभवात्त्वचित्
तज्ज्ञादीपिकाख्यैतत्पत्रिकाया विलोक्यता ॥

अर्थ — मैं श्रीगुरुभ्यां स्वाधीनता नमस्कार कर अल्प-
बुद्धियोंको समझानेकेलिये धर्मामृतमें कहे हुये सागारधर्मामृत-
की टीका करता हूँ । इसमें विस्तार होजानेके डरसे समर्थन
आदि जो कुछ नहीं कहागया है वह इसकी ज्ञानदीपिका-
पत्रिका नामकी टीकामें देख लेना चाहिये ।

आगे—धर्मामृतके चौथे अध्यायमें—

गुरुगोप्यो गन्तव्यमोहो विषयानि स्पृह ।

हिंसादेर्विरतः कात्स्न्याद्यति स्याच्छावकाऽशत

अर्थात्—“ जिसके सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान विद्यमान है, जिसके चारित्रमोहनीय कर्मका क्षयोपशम हुआ है और जो विषयोंसे निस्पृह है ऐसा पुरुष यदि हिंसा आदि पापों पापोंका पूर्णरीतिसे त्याग करे तो वह यति वा मुनि होता है और यदि वह इन्हीं हिंसादि पापोंका एकदेश त्याग करे तो वह श्रावक कहलाता है ” ऐसा कह चुके हैं । इसकारण शिष्योंके लिये प्रथमे मध्यमे मगलाचरण कहकर सागारधर्मा मृतको कहनेकी प्रतीति करते हैं ।

अथ नन्नाऽर्हऽनोऽधुनचरणान् भ्रमणानपि ।

तद्धमरागिणा धम सागाराणां प्रणेप्यते ॥ १ ॥

अर्थ—मोहनीय कर्मके अत्यंत क्षय होनेसे जिनका यथात्म्यात् चारित्र पूर्ण हो गया है ऐसे अरहत् तीर्थंकर परम देवको नमस्कार कर तथा जातिचार रहित सामायिक छेदोपस्थापना आदि चारित्रिको धारण करनेवाले और बाह्य आभ्यन्तर तपश्चरण करनेवाले आचार्य उपाध्याय साधुगणको शुद्ध भावोंसे नमस्कार कर सकल चारित्ररूप मुनियोंके धर्ममें लालसा रखनेवाले ऐसे श्रावकोंका धर्म निरूपण किया जाता है । भावार्थ—जो शक्तिरहित अथवा हीन सहनन होनेके कारण मुनिव्रत धारण नहीं कर सकते किंतु उसके धारण करनेके लिये जिनकी लालसा सदा बनी रहनी है उन्हें ही श्रावक कहते हैं, जिनके मुनिव्रत धारण करनेका अनुराग नहीं है

उनका देशव्रत भी किसी कामका नहीं है। क्योंकि महाव्रत धारण करनेका अनुराग रखना ही देशव्रत धारण करने-वाला परिणाम कहलाता है। जिसके ऐसे परिणाम हैं उन्हीं गृहस्थोंका धर्म इस अर्थमें प्रतिपादन किया जायगा ॥१॥

अब सागार अर्थात् गृहस्थका लक्षण लिखते हैं—

अनाद्यविद्यादोषोत्थ चतु सञ्जा-वराहुरा ।

शश्वत्त्वज्ञानविमुक्ता सागारा त्रिपयोमुक्ता ॥२॥

अर्थ—जो अनादि कालके अविद्यारूप वात पित्त कफ इन तीन दोषोंसे उत्पन्न हुये आहार भय मैथुन और परिग्रह इन सञ्जारूप चार प्रकारके उरोंसे दुखी हैं, और इसलिये ही जो अपने आत्मज्ञानसे सदा विमुक्त है तथा स्त्री भोजन आदि इष्ट अनिष्ट पदार्थोंमें रागद्वेष करनेवाले हैं उन्हें सागार अर्थात् सकल परिग्रह सहित घरमें निवास करनेवाले गृहस्थ कहते हैं।

भावार्थ—वात पित्त और कफके दोषोंसे साध्य प्राकृत, असाध्य, प्राकृत साध्यवैकृत और असाध्यवैकृत ये चार प्रकार उबर उत्पन्न होते हैं उसी तरह अनित्य पदार्थोंको नित्य मानना, दुखके कारणोंको सुखरूप मानना, अपवित्रको पवित्र मानना और शरीर स्त्री पुत्र आदि अपने (आत्माके) नहीं है उन्हें अपना मानना अविद्या कहलाती है, उसी अविद्यारूप दोषसे आहार

मय मैथुन और परिग्रह रूप चार प्रकारका ज्वर उत्पन्न होता है, जिस प्रकार ज्वरसे मूर्च्छा (बेहोशी) और सताप होता है उसी तरह इन सजाओंसे भी मूर्च्छा (समत्व) और सताप होता है । इसप्रकारके सजारूप ज्वरसे जो दुरी हैं और इसलिये जो—

एगो मे नासदो आरा पाणदमण स्मरणो ।

लेखा मे वादिस भाया उने सचोगच्छणा ॥

अर्थात्—“मेरा यह आत्मा नानदर्शनस्वरूप, नित्य तम है और शेष रागद्वेष आदि कर्मके संयोगसे होनेवाले वाद्यमय अर्थात् विमाय है,” इस प्रकारके आत्मज्ञानसे भूल गये हैं तथा भोजन वगैरे स्त्री आदि विषयोंमें सदा लीन रहते हैं, ‘मेरा आत्मा स्मर प्रकाशक है’ इस बातको जो भूले हुये हैं वे सागार का गृह्य कहलाते हैं ॥२॥

आगे—सागारका लक्षण फिर भी ठुमरीतरुमे कहते हैं—

अनामविद्याऽनुगता गच्छामपाभितु ।

अपारयत सागरा प्रायो विषयनाच्छिता ॥ ५ ॥

अथ—जिसप्रकार बीज से वृक्ष और रूक्षसे बीज उत्पन्न होता है उसीप्रकार अनादिकालसे चले आये अज्ञानसे जो परिग्रहसत्ता उत्पन्न होती है अर्थात् परिग्रहसे अज्ञान और अज्ञानसे परिग्रह रूपी सजा उत्पन्न होती है इसप्रकारकी अनादि कालसे विद्यमान परिग्रह रूपी सजाको जो छोड़ नहीं

सकते हैं और इसलिये ही जो स्त्री धन धान्य आदि विषयोंमें मूर्छित हैं अर्थात् जो समझते हैं कि ये स्त्री धन धान्य आदि सब मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, इस प्रकारके ममत्वके जो आधीन हैं, उन्हें सागार अर्थात् गृहस्थ कहते हैं। इस लोक में जो प्रायः शब्द है उससे ग्रन्थकारने गृहस्थोंके विषयोंमें मूर्छित होनेका पिकल्प दिखलाया है, अर्थात् कितने ही सम्यग्दृष्टि पुरुष चारित्र्यमोहनीयकर्मके उदयमें विषयोंमें मूर्छित हो जाते हैं परंतु जिन्होंने पहिले जन्मोंमें रत्नत्रयका अभ्यास किया है उस रत्नत्रयके प्रभावसे यद्यपि बड़ी भारी राज्यलक्ष्मीका उपभोग करते हैं तथापि तत्त्वज्ञानके साथ देशसमयको धारण करते हुये उदासीन रूपसे उन विषयोंका सेवन करते हैं। इसलिये जिस प्रकार जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है वह पुरुष उसका त्याग भी नहीं कर सकता परंतु उदासीन होकर उपभोग करता है उसी प्रकार वे सेवन करते हुये भी सेवन न करनेवालोंके ही समान हैं। इससे यह सिद्ध हुना कि कोई सम्यग्दृष्टि तो विषयोंमें

१ मूर्छितका लक्षण—

यपुण्ड्रं धनं दारा पुत्रमित्राणि शत्रवः ।

सर्वथापि स्वभावानि मूढं स्थानि प्रपद्यते ॥१॥

अर्थ—देह, धन, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, और शत्रु आदि निन्का स्वभाव आत्मासे सर्वथा भिन्न है उन्हें अपना माननेवाला मूर्छित कहलाता है ॥१॥

सूचित है और रत्नत्रयके प्रभावसे कोई नहीं भी हैं। यही प्राय शब्दसे सूचित होता है ॥ ३ ॥

आगे सागारपना होनेका कारण त्रिधा अर्थात् सम्यक्त्व है तथा सागारपना न होनेका कारण अविद्या अर्थात् मिथ्यात्व है यही बात दिसलाते हैं—

नरत्वापि पशूयते मिथ्यात्वप्रस्तचेतय ।

पशुत्वेपि त्रायते सम्यक्त्वयत्तचेतना ॥ ४ ॥

अर्थ—सब जीवोंमें मनुष्य मद्यपि हित अहितका विचार करनेमें चतुर हैं तथापि यदि उनका चित्त विपरीत श्रद्धान करनेरूप मिथ्यात्वसे भरा हुआ हो तो फिर उनसे हित अहितका विचार नहीं हो सकता, फिर वे पशुके समान हैं। अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब मिथ्यादृष्टि मनुष्य ही पशुओंके समान हैं तब पशुओंकी वो बात ही क्या है? इसी प्रकार पशु हित अहितके विचार करनेमें चतुर नहीं है तथापि जिनमें, ^१प्रशम ^२सवेग ^३अनुकंपा और ^४आस्तिक्य ये गुण

१-रगादिषु च दोषेषु चित्तवृत्ति निर्दणम् ।

त प्रोहृ मगम प्रागा समस्ततभूषिणम् ॥ १ ॥

अर्थ—रगादि दोषोंमें अपने चित्तकी वृत्ति रोकना ही प्रशम है, य^१ प्रशम गुण सब गुणोंका भूषण है ऐसा विद्वान् लोग कहते हैं।

२-शरीरमानसामनु वेदनाप्रभवान्द्रवात् ।

स्वप्नेद्रवात्सकृत्याद्वीति सदेग उच्यते ॥

प्रगट हो रहे हैं ऐसे तत्त्वोंके श्रद्धान करने रूप सम्यग्दर्शनसे जिनकी चेतना रूपी सपत्ति साफ दिखाई दे रही है ऐसे पशु भी मनुष्योंके ही समान हैं अर्थात् वे भी अपने आत्माका हित अहित विचार सकते हैं । अपि शब्दसे यह अर्थ निकलता है कि सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे जब पशु भी अपने हेय (छोड़ने योग्य) उपादेय (ग्रहण करने योग्य) तत्त्वोंको जानने लगते हैं तब मनुष्योंकी तो घात ही क्या है ? अभिप्राय यह है कि सम्यग्दर्शन ज्ञानका कारण है और मिथ्यादर्शन-अज्ञानका कारण है ॥ ४ ॥

अर्थ—निम्न शरीर सगंधी, मानसिक आगतुक इस तरहके अनेक दुःख शरार उत्पन्न होते हैं और जिसकी स्थिति स्वप्नके समान अथवा इद्रजालके समान अभ्रि है ऐसे ससारसे भय उत्पन्न होना सबेग कहलाता है ।

३—सत्ते सत्रन चित्तस्य दयाद्रित्व दयालय ।

धर्मस्य परम मूलमनुकपा प्रचक्षते ॥

अर्थ—अनेक योगियोंमें परिभ्रमण करनेसे सदा दुःखी ऐसे समस्त प्राणियोंमें दया करना अर्थात् उन्हे दुःखसे अपना चित्त दयासे भाग जाना, दूखीको दयालु मुनि अनुकपा कहते हैं । यही अनुकपा धर्मका मुख्य कारण है ।

४—आसे ध्रुते त्रते तत्ते चित्तमलित्वसयुत ।

आस्तिक्यमास्तिकैश्च मुक्तियुक्ति भरे नरे ॥

अर्थ—मोक्षमार्गाभिलाषी पुरुषम आत्त अर्थात् हितोपदेशी सर्वश वीतराग परमेश्वर, शास्त्र, मत और जीवादि तत्त्वोंमें जो अस्तित्व मुक्ति है उसकी आस्तिक पुरुष आस्तिक्य कहते हैं ।

इसप्रकार सामान्यरीतिसे मिथ्यात्वका प्रभाव दिखलाकर अब आगे उसी मिथ्यात्वके दृष्टांत दिखलाकर तीन भेद दिखलाते हैं—

वेपान्निदधामनायतेऽग्रहीत ग्रहामेन्यया ।

मिथ्यात्वमिह गृहीत इत्यति सादृश्यमपरेणा ॥५॥

अर्थ— मिथ्यात्वके तीन भेद हैं अग्रहीत, ग्रहीत और साशयिक । परोपदेशके विना अनादिकालसे सत्तान्तर सत्तान्तरूपसे चले आये ऐसे तत्त्वोंमें श्रद्धान न करनेरूप जीवोंके परिणामोंको अग्रहीत मिथ्यात्व कहते हैं । परोपदेशसे तत्त्वोंका श्रद्धान न करना अथवा अतत्त्वोंका श्रद्धान करना ग्रहीत मिथ्यात्व है । इसीतरह मिथ्यात्न कर्मके उदय होनेपर और ज्ञानावरण कर्मके विक्षेप उदय होनेपर “ बीतराग सूर्यके द्वारा कहे हुये अरहतके मतमें जीवादि पदार्थोंका स्वरूप जो अनेक धर्मात्मक माना है वह यथार्थ है अथवा नहीं है ” ऐसी चंचल प्रतीतिको सांशयिक मिथ्यात्व कहते हैं । इस ससारम एकाद्रियसे लेकर कितने ही सच्ची पर्यंत जीवोंके अग्रहीत मिथ्यात्व गाढ़ अंधकारके समान काम करता है, क्योंकि जिसप्रकार गाढ़ अंधकारमें किसी पदार्थका विश्वास नहीं होता उसी प्रकार अग्रहीत मिथ्यात्वमें भी गाढ़ अज्ञानताका परिणाम होनेसे किसी पदार्थका विश्वास वा श्रद्धान नहीं होता । दूसरा ग्रहीत मिथ्यात्व कितने ही सच्ची पंचेन्द्रिय जीवोंको चढ़े हुये भूतके समान उ-

न्मत्त बना देता है, क्योंकि वह परोपदेश पूर्वक होनेसे अनेक तरहके विकार उत्पन्न कर देता है । तथा तीसरा साशयिक-मिथ्यात्व श्वेतावरादिकोंके हृदयमें बाणके समान दुःख देता है, जिसप्रकार हृदयमें लंगहुये बाणसे अधिक दुःख होता है उसीप्रकार साशयिक मिथ्यात्वके सब पदार्थोंमें अनिश्चय होनेसे सदा ही दुःख बना रहता है ॥ ५ ॥

आगे—अविद्याका मूलकारण मिथ्यात्व है उसके नाश करनेकी सामर्थ्य सम्यग्दर्शनमें है उस सम्यग्दर्शन परिणामोंके उत्पन्न होनेकी सामग्री कितने प्रकारकी है यही दिखलाते हैं—

आसन्नभग्न्यतावर्माणि सञ्चित्पुदिमाक् ।

देहात्पुस्तामिथ्यात्वो जीव सम्यक्त्वमश्नुते ॥६॥

अर्थ—जिस जीवके रक्तत्रय व्यक्त होनेकी योग्यता है उसे भग्न कहते हैं और जो थोड़े ही भव धारणकर मुक्त होगा उसे आसन्न कहते हैं, जो जीव आसन्न होकर भग्न हो उसे आमन्नभग्न्य अथवा निकटभग्न्य कहते हैं । जो जीव आसन्न भग्न्य है, जिसके सम्यक्त्व नाश करनेवाले अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा मिथ्यात्व सम्यक्मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृतिमिथ्यात्व इन मिथ्यात्व कर्मोंका यथासंभव उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय हो चुका है, जो 'शिक्षा, क्रिया

१ मनोवष्टमत शिक्षान्त्रियालापोपदेशवित् ।

येषां ते सत्तिनो भर्त्या वृषकीरगजादयः ॥

अर्थ—जिनके शिक्षा क्रिया आलाप और उपदेशको अच्छी

आलाप उपदेशरूप सनाको धारण करनेवाला सही है और जिसके परिणाम विशुद्ध हैं तथा सद्गुरुके उपदेशसे और आदि शब्दसे जातिस्मरण, देवागमन, जिनप्रतिमादर्शन आदिसे जिसका मिथ्यात्वकर्म नष्ट हो गया है ऐसे जीवके सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। भावार्थ—आसन्नमव्यक्ता, कर्मोंका क्षयोपशमादि होना, सत्ता होना और परिणामोंकी विशुद्धि होना ये सम्यक्त्वके अंतरंग कारण हैं और गुरुका उपदेश, जातिस्मरण जिनप्रतिमादर्शन आदि बाह्य कारण हैं, इनमें मिथ्यात्व नष्ट होकर सम्यक्त्व उत्पन्न होता है।

इस लोकमें मयकारने चार लवियोंका स्वरूप दिखलाया है। ' जो निकट भय है और जिसके मिथ्यात्व आदि

तरह जाननेवाला मन है ऐसे मनुष्य वैल तोते हाथी आदि सही कहलाते हैं।

भावार्थ—सहीने मुख्य चार भेद हैं। जिस कार्यके अपना हित हो यह करना और निस्से हित न हो वह नहीं करना इसप्रकारने ज्ञानको शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षाको मनुष्य प्रवृत्ति पर करता है। हथ पैर मन्तर आदिके हिलानेको निया कहते हैं, यह निया यदि पैर बगैरहको सिगलाई आय तो वे इसे सीर सकते हैं जैसे सरसके घोड़े अथवा नादी पैर आदि। श्लोक अथवा गद् आदिके पढ़ानेको आलाप कहते हैं, इस आलापको तोता मैना आदि जीव सीर सकते हैं। सहायक शब्द अथवा संकेत आदिने दाय दिताहित जाननेका नाम उपदेश है, इस उपदेशको हाथी मुत्ते आदि जीव सीर सकते हैं।

सूर्यका प्रकाश न होनेसे खद्योत (जुगुनू) जरासा प्रकाश करते हुये कहीं कहीं पर चमकते हैं उसी प्रकार इस दुःसम पंचमकालमें अनेकातरूप सम्यक् उपदेश बौद्ध नैयायिक आदि सर्वथा एकानि मिथ्यादृष्टियोंके उपदेशमें ढक रहा है । इसका कारण यह है कि चतुर्थकालमें जैसे केवली श्रुतकेवली आदि सूर्यके समान तत्त्वोंको प्रकाश करते हुये सब जगह बिहार करते थे वैसे केवली श्रुतकेवली वर्तमान समयमें नहीं हैं, केवल सुगुरु आदि सत्पुण्येशक खद्योतके समान तत्त्वोंका थोड़ासा स्वरूप प्रगट करते हुये कहीं कहीं पर दिखलाई देते हैं । प्रयत्न करने इसी विषयका शोक और अंतरंगका सताप कष्टार्थक है। शब्दसे प्रगट किया है ।

१ निद्वन्मयतया सदस्यतितयमुद्विग्नमद्वय

शृंगारादिरसै प्रमोदजनकं चारुशामातवते ।

ये तेच प्रतिमग्न सति उदयो नमोदिविस्तारिणो

येऽस्तत्परमात्मतत्त्वविषयं ज्ञानं तु ते दुर्लभा ॥

अर्थ— आपसो निश्चय मानकर जो समागम करनेवाले पण-टोप दिगलाते हुये बहुत आनंद करते हैं तथा जो भृंगार आदि रसोंके द्वारा जादू देनेवाले और व्याख्यान देते हैं और लोगोंको मोहजाटमें पसाते हैं ऐसे उपदेश तो बहुत हैं, प्रत्येक घरमें मौजूद हैं, परंतु जिनसे कुछ परमात्म तत्त्वका ज्ञान हो ऐसे उपदेशक बहुत दुर्लभ हैं ।

आगे—इस पंचमकालमें जैसे सदुपदेशक दुर्लभ है वैसे ही दर्शनमोहनीयकर्मके उदयसे जिनके चित्तपर परदा पड़ा हुआ है ऐसे श्रोता लोग भी उपदेश सुननेके योग्य नहीं हैं। इसलिये भद्र पुरुष ही उपदेश सुननेके योग्य हों ऐसी आशा करते हुये पंडितवर्य कहते हैं—

नायामहेच भद्राणामप्यत्र निमु सदृशा ।

हेम्यन्मये हि हेमाश्मलामाय सृष्ट्वेन क ॥८॥

अर्थ—इस भरतक्षेत्रके आज इस पंचमकालमें हम भद्रपुरुषोंसे ही ऐसी आशा रखते हैं कि वे उपदेश सुननेके योग्य हों । जब हम भद्रपुरुषोंसे ही ऐसी आशा रखते हैं तब फिर सम्यग्दृष्टियोंसे तो कहना ही क्या है, उनसे तो भद्र-पुरुषों से भी अधिक आशा रखते ही हैं । जिस समय सुवर्णका मिलना असमभव है उस समय यदि सुवर्ण पायाण ही मिलजाय तो भला कौन पुरुष उसकी अभिलाषा नहीं करता । अर्थात् सन ही करते हैं । भावार्थ—सम्यग्दृष्टी उपदेश सुननेके योग्य हों तो बहुत अच्छा है, यदि सम्यग्दृष्टी न हों तो भद्रपुरुष ही इसके योग्य हों ।

आगे भद्रका लक्षण कहकर वही उपदेश सुननेके योग्य है ऐसा दिखलाते हैं—

कुधर्मस्त्रोपि सद्धर्म लुक्कर्मतयाऽद्विपन् ।

भद्र स देश्या द्रव्यत्वानामद्रस्तद्विपर्ययात् ॥ ९ ॥

अर्थ—जिसका सद्धर्म अर्थात् जैनधर्मसे द्वेष करनेका

कारण मिथ्यात्व किर्म बहुत थोड़ा रह गया है और इसलिये ही जो प्रमाणसे बाधित ऐसे कुधर्ममें तल्लीन होकर भी स्वर्ग मोक्षका कारण और प्रत्यक्षपरोक्ष आदि प्रमाणोंसे अबाधित ऐसे समीचीन धर्मसे (जैन धर्मसे) द्वेष नहीं करता है उसे भद्र कहते हैं। अपि शब्दसे यह भी सूचित होता है कि जो कुधर्म सद्धर्म दोनोंमें मध्यस्थ होकर भी जैन धर्मसे द्वेष नहीं करता है वह भी भद्र कहलाता है। ऐसे भद्रको समीचीन धर्ममें लानेके लिये उपदेश देना चाहिये क्योंकि यह द्रव्य सम्यग्दृष्टी है। आगामी कालमें सम्यक्त्व गुणके उत्पन्न होनेकी योग्यता रखता है। तथा जो अभद्र है अर्थात् कुधर्ममें तल्लीन होता हुआ मिथ्यात्व कमके प्रबल उदयसे सद्धर्मकी निंदा करता है ऐसे जीवको उपदेश देना 'व्यर्थ' है, क्योंकि उसके आगामी कालमें भी सम्यक्त्व गुण प्रगट होनेकी योग्यता नहीं है।

१-यहपर अभद्र अर्थात् जिनमुक्तसे परामुक्तको उपदेश देनेकी मनाह लिखनेसे शास्त्रकारके हृदयकी सजीर्णता नहीं समझ लेना चाहिये, क्योंकि 'अभद्रोंको उपदेश नही ही देना' यह उनका अभिप्राय नहीं है किंतु उनका अभिप्राय यह है कि अभद्रोंको दिया हुआ उपदेश नष्ट जाता है। ऐसे कारण मूल हतार अगि देनेपर भी रत्न नहीं सकता इस लिये उसका पकाना व्यर्थ है इसी तरह अभद्र भी उपदेशों द्वारा कभी मोक्षमार्गके अनुकूल नहीं हो सकता इस लिये उसको उपदेश देना व्यर्थ ही है।

आगे—जो पुरुष वीतराग सर्वज्ञके उपदेशसे सुश्रूषा आदि गुणोंको धारण करता है वह यद्यपि सम्यक्त्व रहित हो तथापि व्यवहारमें वह सम्यक्त्वी जीवके समान ही जान पड़ता है, इसी बातको दृष्टात देकर दिखलाते हैं—

शलाकयेवाप्तगिरातयज्ञ प्रवेशमागों मणिपथ य स्यात् ।

हीनोऽपि कृष्या रुचिमत्सु तद्वद् भूमादसौ साव्यवहारिकाणाम् ॥१०॥

* अर्थ—जिस प्रकार एक मोती जो कि काति रहित है उसमें भी यदि सलाईके द्वारा छिद्रकर सूत (डोरा) पिरोने योग्य मार्ग कर दिया जाय और उसे कातिवाले मोतियोंकी मालामें पिरो दिया जाय तो वह काति रहित मोती भी काति-वाले मोतियोंके साथ वैसा ही अर्थात् काति सहित ही सुशो-भित होता है । इसीप्रकार जो पुरुष सम्यग्दृष्टी नहीं है वह भी यदि सद्गुरुके वचनोंके द्वारा अरहतदेवके कहे हुये शास्त्रोंमें प्रवेश करनेका मार्ग प्राप्त करले अर्थात् शास्त्रोंके समझने योग्य सुश्रूषा आदि गुण प्राप्त करले तो वह सम्यक्त्व रहित होकर भी सम्यग्दृष्टि-योंमें नयोंके जाननेवाले व्यवहारी लोगोंको सम्यग्दृष्टीके समान ही सुशोभित होता है । यदि वह सम्यग्दृष्टी हो तो वह तो अत्यंत सुशोभित होती ही है यह अपि शब्दसे सूचित होता है । अभिप्राय यह है कि जो सम्यग्दृष्टी नहीं है परंतु शास्त्रोंके सुनने आदिके लिये सुश्रूषा आदि गुणोंको धारण करनेवाला है उसे सम्यग्दृष्टीके समान ही गिनना चाहिये और उसीतरह उसका आदर सत्कार करना चाहिये ॥१०॥

अपनी अपनी जातिके अनुसार सदाचाररूप जो द्रव्य कमानेके उपाय है उन्हें न्याय कहते हैं, ऐसे लोकमान्य न्यायसे जो द्रव्य कमाया जाता है वह न्यायोपात्त अर्थात् न्यायमे कमाया हुआ कहलाता है । जो द्रव्य न्यायसे कमाया जाता है वह इस लोक और परलोक दोनोंमें सुख देनेवाला होता है क्योंकि उसे इच्छानुसार खर्च करने और भाई बंधु कुटुंब आदिको वाट देनेमें किसी तरहकी शक्ती नहीं होती । चोरी आदि निन्द्य कार्योंसे इच्छे किये हुये धनके खर्च करनेमें जैसा भय होता है वैसा भय इसमें नहीं है । जो ^१ अन्यायसे धन कमाना है उसे राजा भी दंड देता है, लोकमें भी उसका अपमान होता है तथा ओर भी अनेक तरहके दुःख भोगने पड़ते हैं । इसलिये न्यायसेही धन कमाना चाहिये, इसीसे वह जीव इस लोकमें सुखी रह

१-सर्वत्र पुत्रयो धीरा सुकमलगर्हिता । सुकम निहितात्मान पापा सर्वत्र शक्विता ॥ अर्थ-जो धीर पुरुष अच्छे काम करनेके उत्तम अभिमानी है उनका चित्त सब जगह निर्मल रहता है उन्हें कहीं किसी तरहका भय नही होता । तथा जो दुराचारी है उन पापीयोंको सब जगह शक्ती (भय) मनी रहती है ।

२-अन्यारोपार्णित वित्तं दत्तं वर्षाणि तिष्ठति । प्रामेत्वेनादये वर्षं समूलं च निनश्यति ॥ अर्थ-अन्यायसे कमाया हुआ धन अधिकसे अधिक दत्त वष तक ठहरता है, ग्यारहव वर्ष मूलसहित नाश हो जाता है ।

सकता है, ^१ न्यायसे कमाया हुआ धन ही सत्तात्रको देने और दुखी जीवोंके दुर दूर करनेमें काम आता है और ऐसा करनेसे यह जीव परलोकमें भी सुखी ^२होता है । बिना धनके गृहस्थधर्म चल नहीं सकता इसलिये ही ग्रन्थकारने श्लोकमें सबसे पहिले इसे लिखा है ।

^३सदाचार, मुननता, उदारता, चतुरता, स्थिरता और प्रियवचन

१—याति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यचापि सहायता ॥ अन्त्याय पु गच्छत सोदरोऽपि विमुच्यते ॥ अर्थ—न्यायमार्गमें चलते हुए पुरुषको पणु कभी भी सहायता देते हैं और अन्याय मार्गमें चलनेवाला सदा भ्रातृ भी छोड़ देता है ।

२ धत्तमानम लोकात् पशु हन्ताय तान् कथं करोति नृपते इत्ये मी धर्मकार्योंमें रुच करीने लिये उताही नहीं चाहता, कोई कोई ऐसासे अपना बेचल अभिमान या शान्ति लिये बोझाबुद्ध काम करत है परन्तु वे इतना कह बा देखे काम करते हैं कि जिसमें उनका न्याय तो जाधिन गम जाता है और पशु मृत हो जाता है । इसका मुख्य कारण यही है कि ऐसे लोगका धन न्यायसे कमाया हुआ नहीं है । यह नाति है कि जिस रीतिसे धन कमाया जाता है प्राय उसी रीतिसे यह खर्च होता है । यदि न्यायसे कमाया जायगा तो अन्यायही धर्मकार्योंमें लगेगा, यदि अन्यायसे कमाया हुआ होगा तो वह अन्यायही धर्मकार्योंमें लगेगा, अथवा जिसतिसतरह खर्च हो जायगा । इसलिये यह ना चाहिये कि धर्मोन्नति, बालुनति, विद्योन्नति आदि करने लिये मुख्य कारण न्यायसे धन कमाना है ।

३ लोकापनादभीक्ष्ण दीनाभ्युद्वरणान्तर । कृतज्ञता मुदाश्रित्य सदाचार प्रसीदति ॥ अर्थ—लोकापनादसे भय होना, दीन पुरुषोंके उदार करनेमें

आदि अपने और दूसरेके उपकार करनेवाले आत्माके धर्म गुण कहलाते हैं, सत्कार, प्रशंसा, सहायता आदिसे उन गुणोंको पूज्य मानना अथवा बढ़ाना गुणपूजा है। माता पिता और आचार्यको गुरु कहते हैं, इनको तीनों समय अर्थात् सुबे, दोपहर और शामको प्रणाम करना, इनकी आज्ञा मानना तथा और भी विनय करना 'गुरुपूजा' है। अथवा जो ज्ञान सयम आदि गुणोंसे गुरु अर्थात् बड़े वा पूज्य हैं उनको गुणगुरु कहते हैं। ऐसे पुरुषोंकी सेवा करना, आते हुये गुरुको देखकर सड़े हो जाना, उन्हें ऊँचा आसन देना, नमस्कार करना आदि गुणगुरुओंकी पूजा कहलाती है।

सद्गी — जो मधुर, प्रशंसनीय और उत्कृष्ट वचन कहता है, दूसरेकी 'निंदा' और 'अवमान' करनेवाले तथा कठोर

मीति रखना, दूसरेके नियेहुये कायका उपकार मानना, और दास्य रखना अथवा कठोरता और दुःखप्रदान नहीं करना मदाचार कहलाता है।

१ यमातापितरौ ज्ञेयं सहेते समये नृणां । न तस्मिन्निवृत्तिः शक्या ऋतुवपश्चतैरपि ॥ अर्थ—हमारे जन्म लेनके समय हमारे माता पिता जो दुःख और ज्ञेय सहन करते हैं यदि उसका कोई उद्वेग चुमाना चाहे तो वह उनकी सौ वष सेवा करने पर भी नहीं चुका सकता।

२ यदिच्छसि यन्मायुं जगदेकेन कर्मणा । परापवात्सत्येभ्यो गा चरतीति शारया ॥ अर्थ—हे जीव ! यदि तू समस्त ससारको एक ही उपायसे बचाना चाहता है तो वह उपाय यही है कि तू अपनी वाणीरूपी

अप्रिय आदि वचन कभी नहीं कहता, वही सही अर्थात् सत्य व मधुर वचन कहनेवाला कहलाता है ।

त्रिवर्ग—अर्थात् धर्म अर्थ काम । जिससे अभ्युदय अर्थात् देवेंद्र नागेंद्र चक्रवर्ती आदि पद और नि श्रेयस अर्थात् मोक्षपदों सिद्धि होती है उसे ^१ धर्म कहते हैं । जिसके द्वारा लौकिक समस्त कार्योंकी सिद्धि होती है उसे अर्थ कहते हैं । इसीके द्रव्य धन संपत्ति आदि नाम है । स्पर्शन रसना आदि पाचों इंद्रियोंकी स्पर्श रस आदि विषयोंमें जो प्रीति है उसे काम कहते हैं । इस प्रकार धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंको त्रिवर्ग कहते हैं । इन तीनों पुरुषार्थोंका सेवन गृहस्थ-को नित्य ^२ करना चाहिये, परंतु यह सेवन इसप्रकार

गायको परनिंदाकी धामके खानके रोख, अर्थात् किसीकी निंदा मत कर ।

१ परपरिभनपरिगदादात्मोत्कर्षाच्च नश्यते कर्म । नीचैर्गोत्र प्रतिभवनमेक भनरोटिटुर्भोज ॥ अर्थ—यह जीव परकी निंदा और अपमान करनेसे तथा अपनी प्रशंसा करनेसे प्रत्येक भनम नीचगोत्रनमना ऐसा बंध करता है कि जिसका छूटना शरीरों भनम भी कठिन हो । भाषा—दूसरेकी निंदा और अपनी प्रशंसा करनेसे इस जीवको शरीरों वपौतक चाटाल आदि नीच गोत्रमें जन्म लेना पड़ता है ।

१ 'ससारं यत् सत्त्वात् यो धरत्युत्तमे सुखे' जो ससारके उससे निकालकर जीवोंमें उत्तम सुखमें पहुँचावे वही धर्म है ।

२ यस्य त्रिवर्गशुन्याः दिनायायाति याति च । स लोहजारमस्त्रेव

क्रिया जाय कि जिससे एरुके सेवन करनेसे दूसरेकी हानि न हो । इसका अभिप्राय यह है कि धर्म और अर्थका सर्वथा नाश कम्मे निषयादिक सुखोंका अनुमन नहीं करना चाहिये, क्योंकि कामकी प्राप्ति अर्थ अर्थात् धनसे होती है और अर्थकी प्राप्ति धर्मसे होती है, इसलिये जैसे गीजरे नाश होनेपर वृक्ष नहीं उग सकता उसीतरह धर्म और अर्थके नाश होनेपर कामकी प्राप्ति भी नहीं हो सकती । जो पुरुष केवल कामसेवनमें ही लगा रहता है वह अग्र्य ही धर्मसे भ्रष्ट होता है, उसके सन धनका भी नाश हो जाता है और उसके शरीरकी भी बड़ी भारी हानि होती है ।

इसलिये धर्म अर्थकी रक्षा करतेहुये कामका सेवन करना उचित है । इसीतरह जो पुरुष धर्म और कामका उल्लंघन कर अर्थान् नाश कर केवल धन कमानेमें लगा रहता है वह भी भ्रष्ट ही है, क्योंकि हमारा कमाया हुआ धन यदि धर्मकार्यमें स्वर्ध न होगा

श्वत्रपि न जीवति ॥ अर्थ-धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंमें सेवन नियो बिना ही जिसके दिन आते और चले जाते हैं वह पुरुष दुष्टारकी भातीने समान श्वास लेता हुआ भी मरे हुयेने समान है ।

३ त्रिवर्ग सप्ताधनमन्तरेण पञ्चारिणायुर्विफलं नरस्य । तत्रापि धर्मं प्रथमं वदति ॥ तं विना यद्रवतोर्थकामौ ॥ अर्थ- त्रिवर्ग सेवन नियो बिना मनुष्यकी आयु पणुके समान व्यर्थ है । उस त्रिवर्गमें भी आचार्योंने धर्मको ही मुख्य बतलाया है क्योंकि धर्मके बिना अर्थ और कामकी प्राप्ति नहीं होती ।

तो वह आगेके जन्मके लिये जबका आगाभी काष्ठके लिये सु-
सजा साधन नहीं हो सकेगा । यदि वही धन धर्मकार्योंमें न
गादिया जायगा तो उस धनके द्वारा उपार्जन कियेहुये धर्मके
साधनमें आगेके जन्ममें भी अनेक तरहके सुसौख्य प्राप्ति होगी ।
इसीतरह यदि हम भवभी भावका उपयोग न किया जायगा
अथवा कमाये हुअ धनमें कामधन न किया जायगा तो वह
हैंट पत्थरोंकी तरह पड़ा व गड़ा रह जायगा और हमारे मर-
नेके पीछे अप्रत्यक्षी किसी दुर्भिक्ष हो जायगा, उसका कारण
में जो दिसा झूठ जादि बार हमारे किये हैं वे केवल हमको ही
भोगने पड़ेगे । हमलिये मनुष्यको उचित है कि धर्म और का-
मको यथायोग्य रीतिसे सेवा करताहुआ धन कमावे । धर्म
और कामको छोटकर केवल धर्मसेवन करता मुनियका काग दे,
गृहस्थके पास तो धन होना ही चाहिये, बिना धनके गृहस्थ
धर्म ही नहीं चल सकता परन्तु धर्म और कामको सर्वथा छोड़-
कर धन कमाना उचित नहीं है । किसी पुरुषको पुरोधारित
धर्मके प्रभावसे अत्यन्त सशक्तकी प्राप्ति हो और यदि वह
उस सशक्तता कोई भी भाग धर्मकार्यमें करने न
करे तो वह जीव जगिते जन्ममें इसतरह दुर्ग होगा

१ पादमायाभिधि पुर्यात्पाद वित्ताय राज्यवे॥ धर्मोपभागयो पाद पादं
भर्त्तव्यपोरणा॥ राज्य अपने कमाये हुये धनके चार भाग करे, उसमें
एक भाग तो जमा रखे, दूसरे भागसे यत्न यन्त्र आदि धरकी

कि जैसे वह किसान दुखी होता है जिसके यहाँ बहुत अनाज उत्पन्न होनेपर भी जिसने अगिली फसलके बोनेके लिये बीज नहीं रक्खा है या बीज खरीदनेके लिये धन नहीं रक्खा है । ससारमें वही जीव सुखी समझना चाहिये कि जो परलोकके सुख भोगता है । जो पुरुष अपना सब धन खर्चकर केवल धर्म और कामका सेवन करता है वह भी अतमें दुखी होता है, तथा जो पुरुष कामसेवन न करता हुआ केवल धर्म और अर्थका सेवन करता है वह तो गृहस्थ ही नहीं कहला सकता क्योंकि श्री सोमदेवने लिखा है कि 'गृहिणी गृहमुच्यते न पुनः काष्ठसंग्रह' अर्थात् स्त्रीका नाम ही घर है । ईंट पत्थर, काठ आदिके समुदायको घर नहीं कहते ।

धनी पुरुषोंके तीन भेद है तादात्विक, मूलहर और कर्दय । ये तीनों ही ऐसे हैं कि इनके हाथसे धर्मकी रक्षा और कामसेवन नहीं हो सकता । जो पुरुष आगेका कुछ विचार न कर मिले हुये धनको केवल अयोग्य कार्योंमें खर्च करता है उसे तादात्विक कहते हैं, जो पूर्वजोंके कमाये हुये धनको

चीन् रसीदे, तीसरा भाग धर्मकार्य और अपने भोग उपभोगामें खर्च करे और चौथे भागसे अपने कुटुम्बका पालन करे ॥ अयना-आयार्द्धं च नियुजीत धम समाधिकं तत । शेषेण शेषं कुर्यात् यत्तत्तुच्छमैहिकं ॥ अर्थ-अपने कमाये हुये धनका आधा अथवा कुछ अधिक धर्मकार्यमें खर्च करे और बचे हुये द्रव्यसे यत्तत्तुच्छं कुटुम्ब

अन्याय मार्गसे केवल खाने पीनेमें उडा देता है उसे मूलहर कहते हैं और जो पुरुष आपको तथा अपने कुटुम्ब सेवक आदि लोगोंको अत्यन्त दुःख देकर धन बचाता है, किसी भी कार्यमें उसे रार्च नहीं करता वह 'कदर्य' (कृपण) है। इन तीनोंमेंसे तादात्मिक और मूलहरका तो सब धन रार्च हो जाता है। धन रार्च होनेपर वह धर्म और काम इन दोनों पुरुषार्थोंका सेवन नहीं कर सकता, इसलिये उसका कल्याण नहीं हो सकता। कदर्य अर्थात् कृपणका द्रव्य या तो राना ले लेता है अथवा चोर चोरी कर ले जाते हैं, इसलिये उसे दोनों नहीं मिल सकता। इसलिये धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंको परस्पर बाधा रहित सेवा करना चाहिये। किसी अशुभ कर्मके उदयसे कदाचित् इनमें कोई विघ्न आजाय तो जहातक बने पहिले पहिलेके पुरुषार्थोंकी रक्षा करनी चाहिये। भावार्थ—तीनोंमें विघ्न आनेकी संभावना हो तो धर्म और अर्थकी रक्षा करना चाहिये, क्योंकि इन दोनोंकी रक्षा होनेसे कामकी सिद्धि कभी अपनेआप हो जायगी। कदाचित् इन दोनोंकी भी रक्षा न हो सके तो धर्मकी ही रक्षा करना चाहिये क्योंकि अथ दोनों पुरुषार्थोंका मूल कारण धर्म ही है। इस

आदिका पालन पोषण करे। क्योंकि इस लोकका मुख तुच्छ है इसलिये इसमें अधिक धन रार्च करना योग्य नहीं है।

१ कुत्सित अथ स्वामी कदर्य । नीच मालिक ।

प्रकार गृहस्थको धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंका सेवन परस्परके ^१ अनुरोधसे करना चाहिये ।

गृहिणी स्वान आलस्य—जो अपने समान कुलमें उत्पन्न हुई हो, अग्नि, माता, पिता, गुरु और सभ्यजनोंके सामने जिसके साथ विवाह हुआ हो ऐसी ^२ सदाचारसे चलनेवाली स्त्रीको गृहिणी कहते हैं, घरकी स्वामिनीका नाम ही गृहिणी हैं । घरमें ऐसी स्त्री होनेसे धर्म अर्थ व काम ये तीनों ही पुरुषार्थ अच्छी तरह सध सकते हैं । जो पतिके साथ किसी

१ परस्परानुरोधेन त्रिर्गो यदि सेव्यते । जनगल्मत सौख्यमवगोप्यनुत्तमात् ॥ अर्थ—यदि धर्म अर्थ कामका सेवन परस्परके अनुरोधसे किया जाय तो इस भवमें भी निरंतर सुख मिलता है और अनुत्तमसे मोक्षकी प्राप्ति भी होती है ।

२ अन्युयानमुपागते गृहपती तद्भाषणे नम्रता तत्पादार्पितदृष्टिरासनविद्यौ तस्योपचया रम्य । सुते तत्र गयीत तत्प्रथमतो जह्याच्च क्षय्यामिति प्रातै पुत्रि निवेदिता कुलवधूसिद्धातधर्मा इमे ॥ अर्थ—सीता जिससमय अपनी सुसरालकी चलने लगी उस समय राजा जनकने उसको यह उपदेश दिया था कि हे पुत्रि ! अपने पतिके आनेपर उसका सत्कार करनेके लिये उठकर खड़ा होना, जो वह कहे उसे विनयके साथ सुनना, पतिके बैठने पर अपनी दृष्टि उसके चरणोंपर रखना, पतिकी सेवा स्वयं करना, पतिके सोनेके पीछे सोना और उससे पहिले उठना ये सब कुलवधुओंके सिद्धातकर्म हैं अर्थात् कुलीन स्त्रियोंको अवश्य करना चाहिये ऐसा निदान लोग कहते हैं ।

तरहका छल कपट न करे, दौरानी जिठानी ननद सासु आदिकी सेवा करे, अन्य कुटुंबी लोगोंको स्नेहकी दृष्टिसे देखे, सेवकलोगोंपर दया रखे और सौतके साथ किसी तरहका विरोध न करे वही स्त्री गुणवती और अच्छी कहलाती है । इसीतरह गृहस्थको ऐसे गांव अथवा नगरमें रहना चाहिये कि जहां जिनमंदिर, शास्त्रभंडार, जैन पाठशाला, और सज्जन पुरुषोंकी सगति आदि धर्मवृद्धिके साधन हों तथा अपने कुटुंब आदिके अच्छीतरह निर्वाह करनेके लिये धन कमानेकी भी अनुकूलता हो । ऐसे गांव अथवा शहरमें गृहस्थको अपना धरं बनाना चाहिये । घर भी ऐसा होना चाहिये जिसमें उसको किसी भी ऋतुमें किसी तरहकी तकलीफ न हो, तथा जिन प्रतिमा बिगजमान करनेके लिये, धर्मध्यान स्वाध्याय आदि करनेके लिये जिसमें स्वतन्त्र एकांत स्थान हो । इसप्रकार गृहस्थके लिये त्रिवर्ग सेवन करने योग्य स्त्री, गांव व शहर और घर होना चाहिये ।

हीमये —अर्थात् लज्जासहित । लज्जावान् गृहस्थको अपने ऐश्वर्य, वय (उमर) अवस्था, देश, काल, और कुलके अनुसार वस्त्र अलंकार आदि पहनना चाहिये । निर्लेज्ज होकर अपने देश कुल और जातिमें निष्ठ ऐसे आचरण करना उचित नहीं है ।

युक्ताहार विहार—अर्थात् जिसके भोजन और आने जानेके स्थान दोनों ही यथायोग्य हों, शास्त्रानुसार हों । धर्म

शास्त्रमें जिन पदार्थोंके खानेका निषेध किया है उनको नहीं खाना चाहिये तथा वैदकशास्त्रके अनुसार भोजन करना चाहिये, योग्य देश तथा योग्य कालमें घूमना फिरना आदि विहार करना चाहिये कि जिसमें रत्नत्रयधर्मकी हानि न हो ।

आर्यसमिति—अर्थात् गृहस्थको सदाचारी और ^१ सज्जनोंकी संगति करना चाहिये । जुआरी, धूर्त, व्यभिचारी, मिथ्यात्नी, भाड, मायावी और नट आदि दुष्ट पुरुषोंकी संगति कभी नहीं करना चाहिये ।

प्राज्ञ—अर्थात् ऊहापोहरूप ^२ विचार करनेवाला । जो विचारवान है वह बल अलका विचार करता है, दीर्घदर्शी

१ यदि सत्सगानिरतो भविष्यसि भविष्यसि । अयं सज्जनगोष्ठीपु पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ अर्थ—जो तू सज्जनकी संगति करेगा तो निश्चय ही उत्तम ज्ञानकी गोष्ठीमें पड़ेगा अर्थात् ज्ञान संपादन करेगा ।

२ इदं पञ्चमिय त्रिया करणमेतदेव प्रमो व्ययौप्यमनुपगज फलमिदं दक्षौपा मम । अयं सुहृदय द्विपथियतदेशकालार्थिमाविति प्रतिवितर्कयन् प्रयतते बुधो नेतर । अर्थ—यह फल है, इसके उत्पन्न करनके लिये यह क्रिया करनी पड़ती है, उस क्रियाका यह साधन है, उसका फल ऐसा है, उसके करनेमें इतना खर्च होगा, उसके सबधसे यह फल मिलेगा, मेरी दगा ऐसी है, यह मेरा शत्रु है, यह मेरा मित्र है, यह देश ऐसा है, समय ऐसा है इन सब बातोंका विचार करके किसी कार्यमें प्रवृत्त होना बुद्धिमानका ही काम है, मूर्खोंको इतना विचार नहीं हो सक्ता ।

अर्थात् आगेको दूरतक सोचनेवाला होता है, और सब मनुष्यासे विशेष जानकारी होता है ।

चल चारप्रकार है द्रव्यबल, क्षेत्रबल, कालबल और भावबल । ये चारों ही बल आपमें कितने हैं और दूसरेमें कितने ह इसको विचार करनेको बलानलविचार कहते हैं । जो कार्य बल अलके विचार किये बिना ही किया जाता है उसमें सदा निपत्ति आनेकी सम्भावना रहती है । जो मनुष्य किसी कार्यको प्रारम्भ अथवा समाप्त करके आगामी कालमें होनेवाले उसके हानि लाभको भी उसी समय समझ लेता है अथवा विचार कर लेता है उसे दीर्घदर्शी कहते हैं । वस्तु अवस्तुमें, पृथक् अकृत्यमें, आप और दूसरेमें क्या अंतर है इसको जो जानता है वही विशेषज्ञ है । इसप्रकार जिसको बल अवलका विचार है, जो दूरदर्शी है और विशेष जानकारी है उसे प्राज्ञ कहते हैं ।

कृपण—जो दूसरेके किये हुये उपकारको ^१ माता है तथा उपकार करनेवालेके हित और कुशलकी इच्छा रखता है

१ प्रत्यह प्रत्यनेकेन नरवरितमात्मन । किं तु मे पशुभिस्तुल्य किं नु सत्पुरुषैरपि ॥ मनुष्यको प्रतिदिन अपने आचरण देखने चाहिये और विचार करना चाहिये कि पशुओंके समान है अथवा सत्पुरुषोंके ॥

२ विधित्तुरेन यदिहान्मवय इतस्तथा संप्रैदि पार । गुणैरेतोप्यसितै इतप्र समस्तमुद्वेजयते हि लोक ॥ यदि तू इस

उसे कृतज्ञ कहते हैं । ऐसा पुरुष सब लोगोंको प्रिय होता है और सब लोग आवश्यक समयपर उसकी सहायता करते हैं ।

वशी—जो इष्ट पदार्थोंमें अधिक आसक्त नहीं है, जिसकी प्रवृत्ति विरुद्ध पदार्थोंमें नहीं है, जो पाचों इन्द्रियोंके विकारोंको रोकनेवाला और काम क्रोध आदि अतरग शत्रुओंको निग्रह (वश) करनेवाला है उसे वशी कहते हैं । काम क्रोध लोभ मान मद और हर्ष ये छह अतरग शत्रु हैं, स्वस्तीमें अत्यन्त आसक्त रहना तथा विवाहित अविवाहित परस्त्रीकी अभिलाषा करना काम कहलाता है । अपना अथवा दूसरेके नाश व हानिका कुछ विचार न करके क्रोध करना क्रोध है । सत्पात्रको दान न देना तथा बिना कारण ही परद्रव्य ग्रहण करना लोभ है । अभिमान करना, योग्य वचन न मानना, और अन्य लोगोंको अपनेसे छोटा मानना मान है । यौवन, सुंदरता, ऐश्वर्य, और बलके होनेसे उन्मत्त होता, हित अहितका विचार न करना तथा इच्छानुसार क्रिया करना आदिको मद कहते हैं । बिना कारण किसी दूसरेको दुःख देकर अथवा जूना शिकार आदि पापकर्म कर प्रसन्न होता, खुशी मानना हर्ष कहलाता है । इन

परिवारको और समस्त लोगोंको अपने वश करना चाहता है तो कृतज्ञताका पारगामी हो अर्थात् कृतज्ञ बन, कृतज्ञ मत हो क्योंकि सपूर्ण गुणोंसे भरपूर होनेपर भी कृतज्ञ पुरुष सब लोगोंको धोमित कर देते हैं, अर्थात् सब लोग उससे प्रीति छोड़ देते हैं ।

छहों अतरंग श्रुतोंको सदा वश रखनेवाला ही वशी
अथवा जितेंद्रिय कहलाता है ।

धर्मविधिको 'सुननेवाला'—स्वर्ग मोक्षके सुखके प्राप्त होनेका जो कारण है उसे धर्म कहते हैं, उस धर्मकी जो विधि है अर्थात् युक्ति और आगमके अनुसार उसकी जो स्थिति है उसका जो मार्ग अथवा कारण है उसे धर्मविधि कहते हैं । उस धर्मविधिको अर्थात् धर्मसाधन करनेके कारणोंको जो सदा सुनता रहता है वह धर्मविधिको सुननेवाला कहलाता है ।

दयालु ^१—दुखी जोवोंके दुख दूर करनेकी जिसकी सदा इच्छा रहती है उसे दयालु कहते हैं । दया धर्मका मूल

१ गाय त्रि कुण्ड ममेति निर्मृगं दुःखाद्दृश मीतिवान्
शौर्येपी श्रवणादिवृद्धिविभव भुक्ता प्रचार्यं स्पृष्ट । धर्मं धर्मम्
दयागुणमयं युक्त्यागणाभ्यां स्थितं गृह्यन् धर्मकथाभुक्तावधिहृतं शास्त्रा
निरस्तामह ॥ जो अपने हितका विचार करता रहता है, सकारक
दुखोंसे डरता है, सुगमकी इच्छा करता है, शास्त्र आदिके सुननेसे
चित्तकी बुद्धि निर्मल हो गई है, तो युक्ति और आगमसे सिद्ध और
कल्याण करनेवाले ऐसे दयामयी धर्मको सुनकर तथा उसका हृद
विचार कर ग्रहण करता है, जो दुःखग्रह रहित और भय है
वही धर्मशास्त्रके सुननेका अधिकारी है ऐसे मनुष्यको अनन्य उपदेश
दना चाहिये ।

२ प्राणा यथात्मनाऽभीष्टा भूताणामपि ते तथा । आत्मौपम्येन
भूतानां दया कुर्वीत, मातु ॥ जिसप्रकार तुम्हें अपने प्राण

है। जिसके दया नहीं है उसे जैनधर्म धारण करनेका अधिकार नहीं है। यदि शत्रु भी हो तथापि उसपर दया करनी चाहिये। जो दयालु है उसमें सब गुण आकर निवास करते हैं।

अग्नी—अर्थात् पापभीरु—जो हिंसा श्रृंखला चोरी शरान जूआ आदि बुरे कामोंसे डरता है उसे पापभीरु वा पापोंसे डरनेवाला कहते हैं।

इसप्रकार ऊपर लिखे हुये चौदह गुण जिस पुरुषमें विद्यमान हैं वही सागार धर्मके पालने योग्य है ॥ ११ ॥

मित्र ह उदीपनकर सब जीवोंको अपने अपने प्राण प्रिय है। इसलिये मनुष्योंको अपने आत्माकी तरह सब जीवोंकी दया करनी चाहिये।

तूयता धर्मसर्वस्व श्रुत्वा चैत्राग्रधार्यता। आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत् ॥ भो भयजन हो ! धर्मका मुख्यसार सुनो और पुनरु उस धारण करो अर्थात् उसके अनुसार चलो। वह धर्मका मुख्यसार यही है कि अपने आत्माने प्रतिकूल जो दुःख आदि हैं उन्हें किसी दूसरे जीवकी मत् होने दो अर्थात् किसीको उस मत् दो, उनपर दया करो।

अनुत्तिव्याविशोऽहर्ताननुवर्तेतश्रुतिः। आत्मवत्सत्तन परयेदाश्र कीटपिपीलिना ॥ जिनकी कोई जीविना नहीं है तथा जो रोग शोक आदिसे दुःखी ह ऐसे जीवोंपर दयाकर उनका दुःख दूर करना चाहिये और कीड़े चिउटी आदि छोटे छोटे जानोंको भी सदा अन्न समान देखना चाहिये।

अब मदबुद्धिवाले शिष्योंको सहज ही स्मरण रहे इस लिये पूर्ण सागारधर्मको कह देते हैं—

सम्यक्त्वममलममलान्यगुणशिक्षाव्रतानि मरणानि ।

संश्लेषना च विधिना पूर्णं सागरधर्मोयम् ॥ १२ ॥

अर्थ—जिसमें शका, आकाक्षा आदि कोई दोष नहीं है ऐसा निर्मल सम्यग्दर्शन धारण करना, अतिचार रहित अणुव्रत, अतिचाररहित गुणव्रत, और अतिचाररहित शिक्षा-व्रतोंका पालन करना तथा मरनेके अंतिम समयमें विधिपूर्वक संश्लेषना अर्थात् समाधिमरण धारण करना यह पूर्ण सागारधर्म कहलाता है ।

भाषार्थ—पूर्ण सागारधर्ममें सम्यक्त्व और सब नत अतिचाररहित होने चाहिये, जबतक अतिचार सहित नत है तबतक उसका धर्म अपूर्ण कहलाता है । सम्यक्त्व, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत और संश्लेषना इनके सिवाय देवपूजा स्वाध्याय आदि और भी नावकके धर्म हैं परन्तु वे सब इन्हींमें अंतर्भूत (शामिल) हो जाते हैं इसलिये उन्हें अन्य नहीं कहा है, अथवा श्लोकमें जो च शब्द है उससे देवपूजा स्वाध्याय आदि जो इस श्लोकमें नहीं कहे हैं उन सबका ग्रहण हो जाता है । संश्लेषना व्रत मरणके अंतिम समयमें धारण करना चाहिये । जिसमें शरीर नष्ट हो जाय वही मरण यद्वापर लिया है, संश्लेषनामें आवीचिमरणका ग्रहण नहीं किया है क्योंकि

आर्वाचिमरण तो सब जीवोंके प्रत्येक समयमें होता रहता है ।
(प्रत्येक ससारी जीवके प्रत्येक समयमें जो आयुर्कर्मके निपेक
खिरते रहते हैं उसे आर्वाचिमरण कहते हैं) किसी वस्तुके
लामकी इच्छा ७ फरके बाण तथा आभ्यन्तर तपश्चरणके द्वारा
शरीर और कपायोंको कुश करना अर्थात् घटाना सल्लेखना
कहलाती है । पुत्र, मित्र, स्त्री, विषय आदिके सुख, क्रोध
आदि कपाय इन सब परिग्रहोंको छोड़कर शांत चित्तसे धर्म-
ध्यानमें लीन हो जाना ही सल्लेखना है । यह सल्लेखनात्रत सागार-
धर्मरूपी राजमंदिर पर कलशके समान है । अभिप्राय यह है
कि बिना सल्लेखनाके सागारधर्मकी शोभा नहीं है । इस सल्ले-
खनाकी विधि इसी ग्रंथके अंतिम अध्यायमें लिखेंगे । ॥ १२ ॥

आगे-असयमी सम्यग्दृष्टि जीवोंके भी अशुभ कर्मोंका
फल मद होता है यही दिग्बलाते है-

भूरेणदिसद्विषयवशगो यो विश्वदृष्ट्वाहया
हेय वैपयिकं सुखं निजधुपादय स्थितिं भद्रपत् ।
चौरो मारयितुं धृतस्तलवरेणेयात्मनिंदादिमान्
शर्माश्च भजते रुजत्यपि पर नोत्पद्यते सोप्यये ॥ १३ ॥

अर्थ—“ भगवान् सर्वज्ञ वीतरागदेवकी आज्ञा
कभी उल्लंघन करने योग्य नहीं है क्योंकि सर्वज्ञ वीतरागदेव
कभी मिर्या उपदेश नहीं दे सकते ” इसप्रकारके दृढ़ विश्वाससे
जो उनकी आज्ञा मानता है अर्थात् जिसके गाढ़ सम्य-

मदर्शा विद्यमान है ऐसा जो पुरुष “आपको अच्छे लगनेवाले स्त्री आदिके विषयसुख छोड़ने योग्य है, कमी सेवन करने योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनके सेवन करनेसे दुःख देनेवाले अशुभ कर्मोंका वध होता है। तथा अपने आत्मासे उत्पन्न हुआ नित्य अविनाशीक मोक्षसुख ग्रहण करनेयोग्य है अर्थात् रत्नामयरूप उपयोगके द्वारा आत्मामें प्रगट करने योग्य है” इसप्रकारका गाढ श्रद्धान् करता है, कभी स्वप्नमें भी इसके प्रतिकूल विचार नहीं करता, तथा जिसप्रकार मारनेकेलिये फोतवालके द्वारा परछा हुआ चोर फोतनालकी आँखानुसार काला मुँह करता, गधेपर चढ़कर शहरमें फिरना आदि निच कार्य करता है उसीप्रकार जो पृथ्वीकी रेखा आदिके समान अपत्याग्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और

१ अनतानुबधी क्रीडना उदाहरण—पंथकी रेखा, अपत्याग्यानावरण—पृथ्वीकी रेखा, प्रत्याख्यानावरण—बाँस अथवा धूलिकी रेखा, सत्त्व क्रीड—लकी रेखा, इसप्रकार चारों क्रीडने से चार दृष्टांत हैं। इसांतरह मानके उदाहरण—पापाणका स्तन, हड्डी, एकड़ी और लता हैं। मायाके उदाहरण—गासकी जड़, भेदेका सर्प, गोमुरिका (चलते हुये पैलका पेशाव करना) और लिखनेमें कलमकी टिड्डी है। लोभके उदाहरण—मजीठका रंग, काजल, कीचड़ और हल्दीका रंग है। यहापर अनतानुबधी कपायको छोड़कर दोष तीनोंका उदाहरण बतलाया है क्योंकि अविरत सम्बन्धके इन तीनोंका ही उदय है। सम्बन्धान् हो जानेसे अनतानुबधीका उदय नहीं है।

सज्जलन समधी क्रोध मान माया लोभ इन मुख्य बारह कपाय रूप चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे अर्थात् उस चारित्रमोहनीय कर्मके उदयके परवश होकर जो इन्द्रियोंमें उत्पन्न हुये सुखोंका अनुभव करता है, चक्षु रमना आदि इन्द्रियोंके रूप रस आदि इष्ट पदार्थोंका सेवन करता है इतना ही नहीं किंतु उस ओर स्थावर जीवोंको भी बट पीटा देता है, दुख पहुचाता है । परंतु इन कार्योंसे वह अपनी निंदा अवश्य करता है, यह समझता है कि “ मेरा आत्मा हाथमें दीपक लेकर भी अंधे झुएमें पड़ रहा है, मुझे बार बार धिक्कार हो ” इसप्रकार जो अपनी निंदा करता है तथा गुरुके समीप जाकर भी इसप्रकार अपनी निंदा करता है कि “ हे भगवन् ! मैं इसप्रकारके कुमार्गमें जा रहा हूँ, नरक आदि दुर्गतियोंके दूर मुझसे कैसे सहे जायेंगे ” । अभिप्राय यह है कि जैसे पकड़ा हुआ चोर जानता है कि काला मुद्द करना गधेपर चढ़ना आदि निन्द्य काम है तथापि क्रोधवाला की आज्ञानुसार उसे सब काम करने पड़ते हैं इसीप्रकार सम्यग्दृष्टी पुरुष जानता है कि उस स्थावर जीवोंको दुख पहुचाना इन्द्रियोंके सुख सेवन करना निन्द्य और अयोग्य कार्य है, तथापि चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे उसे ये सब काम करने पड़ते हैं, द्रव्यहिंसा भावहिंसा भी करनी पड़ती है, क्योंकि अपने समयके अनुसार जो कर्मोंका उदय आता है वह किसीसे रोका नहीं जा सकता, उसका फल भोगना ही

पडता है। भावार्थ यह है कि जिसके सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया है परंतु चारित्र्यमोहनायकर्मके प्रबल उदयसे, जो इन्द्रिय सुखोंको छोड़ नहीं सकता, उस स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्याग नहीं कर सकता ऐसा 'अविरत सम्यग्दृष्टी' जीव भी पापोंसे 'अत्यंत क्लेशित' नहीं होता है। जब अविरत सम्यग्दृष्टी जीव ही अनेक पापोंसे अधिक दुखी नहीं है तो जिसने विषममूल सब छोड़ दिये हैं अथवा जिसने एकदेश विंशति सर्वदेश हिंसा दिका त्याग कर दिया है ऐसा जीव भी पापोंसे क्लेशित नहीं हो सकता। यह श्लोकमें दिये हुये अपि शब्दसे सूचित होता है। इससे यह भी अभिप्राय निकलता है कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न

१ जो इदियेमु विरहो जो जीने भावरे तसे भावि । जो सहृदयि जिगुत्त सम्माइही अगिरहो सो ॥ जो न तो इन्द्रियोंके विषयासे विरक्त हुआ है और न उस स्थावर जीवोंकी हिंसासे विरक्त हुआ है परंतु जिनेंद्रियोंके फदे हुये पदार्थोंपर पुण भ्रमान करता है उसे अविरत सम्यग्दृष्टी कहते हैं।

२ न हु खबीज शुभदर्शनचित्तो कदाचन त्रिप्रमपि प्ररोहति । सदाप्यनुत्त सुखनीजमुत्तम कुदशने तद्विपरीतमिष्यते ॥ सम्यग्दर्शनरूपी भूमिमें यदि सुखके बीज पड़ भी जाय तो व भी उत्पन्न नहीं हात, और सुखके बीज यदि न भी पड़े हां तो भी सुख उत्पन्न होता है। मिष्यादर्शनरूपी भूमिमें ठीक इसके प्रतिकूल फल उत्पन्न होते हैं, अर्थात् उसमें यदि सुखके बीज पड़ भी जाय तो भी वे उत्पन्न नहीं होते और दुखके न पड़ते हुये भी दुःख उत्पन्न होता ही है।

होनेके पहिले जिसके आयुकर्मका बंध नहीं हुआ है ऐसा सन्म्यष्टी जीव भी श्रेष्ठ देव और उत्तम मनुष्य होनेके सिवाय अन्य गतियोंमें परिभ्रमण नहीं कर सकता अर्थात् उसका अन्य ससारके परिभ्रमणका इश सब दूर हो जाता है । तथा जिसने सन्म्यदर्शन उत्पन्न होनेके पहिले आयुकर्मका बंध कर लिया हो और वह ^२ नरकायुका बंध हुआ हो तो वह जीव रत्नममा भूमिमें अर्थात् पहिले नरकमें ही जघन्य अथवा गन्धम स्थितिका ही अनुभव करेगा, उसे वहा अधिक दिनतक दुख सहन नहीं करने पड़ेंगे । इसलिये जो भय जीव ससारके दुखोंसे ^१ भयभीत है उन्हें जबतक समयकी प्राप्ति न हो तबतक

२ दुर्गतायायुपो बधात्सम्यक्त्व यस्य जायते । आयुश्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यत्यंतग स्थिति ॥ दुर्गतिम आयुबन्ध होनेके पीछे जिसके सम्यक्त्व उत्पन्न हुआ है उसके यद्यपि आयुकर्मका छेद नहीं होता तथापि स्थिति घटकर बहुत थोड़ी रहजाती है । इसलिये उसे थोड़े दिन ही दुःख भोगने पड़ते हैं । यह सम्यक्त्वकी महिमा है ।

१ जमो माज्यं भातु भवत पादपन्न न तम्य

तथेत्सैर चरतु न च दुर्देवता सेवता स ।

अश्रात्यन्न यादिह मुत्तम दुर्लभ चेन्नुपागते

धुद्यावृत्त्यै कवल्यति य वालभूट तुमुबु ॥ १ ॥

हे देव ! जन्मभरणरूपी दुखोंने नाश करनेकी किसी इच्छा है वह दुर्लभ ऐसे आपने चरणकमलोंकी भक्ति करे आपमें दृढ़ भक्ति रखकर यदि वह स्नेहानुचारी भी हो अर्थात् किसी भी चारित्रिकी

सम्यग्दर्शनकी आरावना करनेके लिये नित्य प्रयत्न करते रहना चाहिये । इसी विधिको कहनेके लिये यह उपरका सूत्र कहा गया है ॥ १३ ॥

आगे-धर्म और सुखके समान यश भी मनको प्रसन्न करनेवाला है, इसलिये शिष्ट पुरुषोंको उसका भी अवश्य समझ करना चाहिये अर्थात् यश फैलाना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं—

धर्म यश शर्म च सेवमाणा

केच्येकानो जन्म निदुःखतार्य ।

अन्ये द्विशो विप्र जय त्वसोधा—

न्यहानि याति त्रयसेवयैव ॥ १४ ॥

अर्थ—ससारम कितने ही ऐसे जीव हैं कि जो पुण्य यश और सुख इन तीनोंमेंसे किसी एकके सेवन करनेसे अपना जन्म छुटार्ये मानते हैं । सब लोगोंकी रुचि एकसी नहीं होती अलग अलग होती है इसलिये कोई तो केवल धर्मसाधन करनेसे ही अपना जन्म सफल मानकर केवल उसीका सेवन करते हैं यश और सुखको छोड़ देते हैं । कोई अपना यश फैलाकर ही

धारण न कर तथापि कुछ हानि नहीं है, क्योंकि जो सम्पन्न उत्पन्न हुआ है तो उसे चारित्र्य भी कभी न कभी अवश्य मिल जायगा । परन्तु उस उदरार्थी सेवा नहीं करना चाहिये । क्योंकि भूखे पुरुषको यदि अन्न मिला मुल्म है तो उससे उसको भूख मिटही जायगी । यदि बन्धुधर्म अन्नका मिटना दुर्लभ हो तो वह समयमें भी ऐसा बौन भूखा पुरुष है ना अन्न उदरे बिना खाना चाहता हो ।

अपना जन्म सफल मानते हैं और कोई केवल सुखका सेवन करनेसे ही अपना जन्म सफल मानते हैं। इसीतरह लोक और वेदको माननेवाले तथा आपको शास्त्रोंका जानकार माननेवाले ऐसे बहुतसे पुरुष हैं जो इन तीनोंमेंसे दो दोको सेवन करनेसे अपना जन्म सफल मानते हैं अर्थात् कितने ही धर्म और यशको, कितने ही धर्म और सुखको तथा कितने ही यश और सुखको सेवन करनेसे ही अपना जन्म सफल मानते हैं। परन्तु लोक और शास्त्रोंके जानकार इन दोनोंको सतोष देनेवाले हम लोगोंका तो यह ही मत है कि धर्म यश और सुख इन तीनोंको सेवन करनेसे ही मनुष्यजन्मके दिन सफल गिने जाते हैं अर्थात् तीनोंके सेवन करते हुये जो दिन निकलते हैं वेही सफल हैं। सूत्रमें दिये हुये एवकारका यह अभिप्राय है कि इन तीनोंमेंसे एक एक अथवा दो दोके सेवन करनेसे मनुष्यजन्मकी सफलता कभी नहीं हो सकती। इसके कहनेसे ग्रन्थकारका यह अभिप्राय है कि प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार इन तीनोंका सेवन करना चाहिये, मनुष्यका यह एक कर्तव्य है ॥ १४ ॥

आगे-मम्यादर्शन प्राप्त होनेके पीछे यदि सकलसयमी होनेकी सामग्री न मिले तो काललब्धि आदिके मिलनेपर सयता-सयन अर्थात् एकदेश सयमी अवश्य होना चाहिये इसीका उद्देश्य है—

मूलोत्तरगुणनिष्ठामधितिष्ठन् पञ्चगुरुरपदशरण्य ।

दानयजनप्रधानो ज्ञानमुधा श्रावन् पिपासु स्यात् ॥१५॥

अर्थ—जो गुरु आदिमें धर्मका उपदेश सुनता है उसे श्रावक कहते हैं । जो उत्तरगुणोंके उत्पन्न होनेमें कारण हो और जिन्हें समय धारण करनेवाले प्रथम ही धारण करें उन्हें मूलगुण कहते हैं । जो मूलगुणोंके पीछे धारण किये जाय और जो उत्पद्य हों उन्हें उत्तरगुण कहते हैं । मूलगुण और उत्तर गुण ये दोनों ही समयके भेद हैं । जो श्रावक अर्थात् देशसयमी पुरुष अरहत् आदि पाँचों परमेष्ठियोंके चरणक्रमोंको ही शरण मानता है, उहीने अपना दुख दूर करनेवाला समझता है उहीमें अपना आत्मा समर्पण करता है ऐसा पुरुष अर्थात् पाँचों परमेष्ठियोंपर श्रद्धा रखनेवाला सम्यग्दृष्टी जो पुरुष लौकिक सुखोंकी इच्छा न करके निराकुलतासे मूलगुण और उत्तरगुणोंको धारण करता है, जो 'पात्रदान आदि चार प्रकारके दान और नित्यमह आदि पांचप्रकारके यज्ञ (पूजन) इन दोनों क्रियाओंको मुख्य रीतिसे करता है और जो स्वपर अर्थात् आत्मा और शरीर आदि पुद्गलोंको भिन्न भिन्न जाननेवाले ज्ञानरूपी अमृतको सदा पीनेकी इच्छा रखता है उसे श्रावक कहते हैं । इससे

१ ध्यानेन शोभते योगी सयमेन तपोधन । सत्येन वचसा राजा
गेही दानेन शोभत ॥ मुनि ध्याने, तपस्वी सयमसे, राजा सत्य
वचनों और गृहस्थ पात्रको दान देनेसे ही शोभायमान होता है ।

यह भी सिद्ध होता है कि श्रावकके खेती व्यापार आदि आजीविकाके कार्य गौण हैं, तथा दान पूजा पढ़ना आदि कार्य मुख्य हैं, श्रावकको इन्हें अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिये । दूसरी यह बात सिद्ध होती है कि सम्यग्दर्शनपूर्वक ही देश समय धारण किया जाता है और देशसमयको दानपूजन अवश्य करना चाहिये ॥ १९ ॥

इसप्रकार पाचवें गुणस्थानका वर्णन किया । अब आगे पाचवें गुणस्थानके द्रव्य भावरूप के ग्यारह भेद हैं अर्थात् श्रावककी जो ग्यारह प्रतिमा है उनमेंसे महाव्रत पालन करनेकी उत्कट इच्छा रखनेवाला जो सम्यग्दृष्टि श्रावक अपनी

२ आयुधीनपुरादिक यदि भवेत्पुण्यपुरोपार्जित, स्यात्सर्वं न भवेत्तत्तन्निर्गमयासितेऽप्यात्मनि । इत्यार्या, सुविचार्यकार्यकुशला नार्येऽनमदीयमा द्रागागामिभवार्यमेव सतत प्रीत्यो यतते तराम् ॥ अर्थ—जो पूर्व जन्म पुण्यकर्म उपार्जन किये हैं तो इस जन्ममें दीर्घ आयु, रक्ष्मी, सुदृढ व नीरोग शरीर आदि सकारके सुगुणोंकी समस्त सामग्री प्राप्त होती ही है । तथा जो पूर्वजन्ममें पुण्य नहीं किया है तो अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी सुगुण नहीं मिलता । इसलिये जो आर्यपुरुष विचार पूर्वक कार्य करनेमें कुशल हैं वे लोग इस लोक सन्धी नार्यामें साधारण प्रयत्न करते हैं और आगामी भवकी सुगुणसामग्रीके लिये निरन्तर अधिकसे अधिक प्रयत्न करते रहते हैं, अर्थात् दान पूजा, अध्ययन आदि धर्म क्रियाओंको मुख्य मानते हैं और खेती व्यापार आदि लौकिक क्रियाओंको गौण मानते हैं ।

शक्तिके अनुसार किसी एक प्रतिमाको धारण करता हैं उसकी प्रशंसा करते हैं—

रागादिक्षयतारतम्यविकसच्छुद्धात्मसवित्सुरा ।

स्वादात्मस्वनर्हिर्वहिस्रसवधाद्यहोव्यपोहात्मसु ॥

सद्गन्दर्शनिकादिदेशविरतिस्थानेषु चैकादश ।

स्वेक म अयते यतिग्रनरतस्त अदधे आयकम् ॥ १६ ॥

अर्थ—आगे जो ग्यारह प्रतिमा कहेंगे उनमें अनुभूतिसे उत्तरोत्तर रागद्वेष मोहका अधिक अधिक क्षयोपशम होता जाता है, ज्यों ज्यों राग द्वेष मोहका अधिक अधिक क्षयोपशम होता जाता है त्यों त्यों निर्मल चैतन्यरूपी अनुभूति प्रगट होती जाती है । वह निर्मल चैतन्यरूपी अनुभूति ही एक प्रकारका आनंद है अथवा उस अनुभूति (ज्ञान) से एक प्रकारका आनंद उत्पन्न होता है । उस निर्मलचैतन्यरूपी अनुभूतिसे उत्पन्न हुये आनंदका अनुभव करना अथवा उस अनुभूति स्वरूप आनंदका अनुभव करना ही उन ग्यारह प्रतिमाओंका अंतरंग स्वरूप है । अभिप्राय यह है कि रागद्वेष मोहके उत्तरोत्तर अधिक अधिक क्षयोपशम होनेसे जो शुद्ध आत्माही अनुभूति प्रगट होती है उसके आनंदका अनुभव करते जाना ही ग्यारह प्रतिमामें कहलाती हैं । तथा मन वचन कायसे त्रस जीवोंकी (सक्त्पी) हिंसा स्थूल सूक्ष्म चोरी मैथुन परिग्रह आदि पापोंका देव गुरु और सधर्मियोंके सामने विधि

पूर्वक त्याग करना तथा उत्तरोत्तर अधिक अधिक त्याग करते जाना उन प्रतिमाओंका बाह्य स्वरूप कहलाता है । इसप्रकार जिन्का अतरंग और बाह्य स्वरूप है ऐसे दर्शनिक व्रत आदि देशसयभी श्रावकके ग्यारह स्थानोंमेंसे अर्थात् ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे मुनियोंके महाव्रतोंमें अर्थात् हिंसादि पापोंका पूर्णरूपसे त्याग करनेरूप परिणामोंमें आसक्त हुआ सम्यग्दृष्टी पुरुष एक प्रतिमा भी धारण करता है उस श्रावकको बहुत धन्यवाद है, वह बहुत ही अच्छा करता है । यद्वापर प्रतिमाओंको धारण करेवाले सम्यग्दृष्टी श्रावकका महाव्रतोंमें आसक्त होना विशेषण दिया है, उसका यह अभिप्राय है कि जैसे मंदिर बनाकर उस पर कलश चढ़ाते हैं उसी प्रकार श्रावकोंके व्रत धारण कर अतमें महाव्रत अवश्य धारण करने चाहिये । कलशोंके बिना जैसे मंदिरकी शोभा नहीं उसी-प्रकार अतमें मुनिधर्म धारण किये बिना श्रावकधर्मकी शोभा नहीं है । श्रावकधर्मरूपी मंदिरके शिखर पर महाव्रतरूपी कल्पश चढ़ाना ही चाहिये । सूत्रमें दिये हुये च शब्दका प्रयोजन यह है कि वह जिस प्रतिमाका पालन करे उसे पूर्ण रीतिमें पालन करे अर्थात् उस प्रतिमाका पूर्ण चारित्र्य पालन करे ॥ १६ ॥

आगे—उन ग्यारह प्रतिमाओंके नाम कहते हैं—

एष्टान् मूलगुणाष्टकं धृतभरं सामायिकं प्रोषधं
सपिप्तामदिदम्यपायवनितारभोपधिम्यो मत्वा ।

उद्दिष्टादपि भोजनाद्य विरतिं प्राप्ता क्रमात्प्राग्गुण

प्रौढ्या दर्शनिकादय सह भक्त्येकादशोपासका ॥१७॥

अर्थ—जो सम्यग्दर्शनके माथ माथ आठ मूलगुणोंको धारण करता है उसे पहिली प्रतिमाका धारण करनेवाला दर्शनिक कहते हैं । जो दर्शनिक आवक अतिचार रहित अणुव्रत तथा गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंको पालन करता है वह दूसरी प्रतिमाका धारण करनेवाला त्रितिक अथवा त्रती कहलाता है । त्रती जब अतिचार रहित तीनों समयमें विधिपूर्वक सामायिक करता है तब तीसरी सामायिक प्रतिमाका धारण करनेवाला कहलाता है । तीसरी प्रतिमाका धारण करनेवाला जब अष्टमी चतुर्दशी इन पर्वके दिनमें नियमसे विधिपूर्वक प्रोषणोपवास करता है तब उसे चौथा प्रोषण प्रतिमाका धारण करनेवाला कहते हैं । जब वह सचि स भोजनका त्याग कर देता है तब उसे पाँचवीं सचित्त त्याग प्रतिमा धारण करनेवाला कहते हैं । जब वह दिनमें मैथुन करनेका त्याग कर देता है तब वह छठी निवामैथुनत्यागी प्रतिमाका धारण करनेवाला कहलाता है । जब वह स्त्रीमात्रका त्याग कर देता है तब वह ब्रह्मचर्यप्रतिमावाला कहा जाता है । जब वह खेती व्यापार आदि आरम्भोंका त्याग कर देता है तब उसे आरम्भ त्यागी कहते हैं । जब परिग्रहोंका त्याग कर देता है तब उसे परिग्रहत्यागी कहते हैं । इसने मरे लिये यह काम अच्छा किया है इसप्रकारकी अनुमोदनाका जब वह त्याग कर देता

है तब उसे दशमी प्रतिमावाला अनुमातेत्यागी कहते हैं । जो अपने लिये किये हुये भोजनोंका त्याग कर देता है उसे ग्यारहवीं प्रतिमावाला उद्दिष्ट्यागी कहते हैं । इस प्रकार ये ग्यारह प्रतिमायें हैं । जो ग्यारहवीं प्रतिमावाला अनुमोदना किये हुये तथा कहकर तैयार कराये हुये भोजनोंको भी नहीं करता है वह खेती व्यापार आदि पापकार्योंमें अपनी समति क्यों देगा ? कह कर तैयार कराये हुये अथवा अपने लिये तैयार हुये वसतिका वस्त्र आदिको क्यों काममें लावेगा ? अर्थात् कभी नहीं । यह अपि शब्दसे सूचित होता है । ये ग्यारह प्रतिमायें एकके बाद दूसरी और दूसरीके बाद तीसरी इसप्रकार अनुक्रमसे होती हैं क्योंकि इस जीवके अनादिकालसे विषयवासनाओंका जो अभ्यास हो रहा है उससे उत्पन्न हुआ असंयम एक साथ छूट नहीं सकता, इसलिये वह क्रमसे छूटता जाता है इसलिये ही अगिली अगिली प्रतिमाओंमें पहिली पहिली प्रतिमाओंके गुण अवश्य रहते हैं, और वे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं । प्रत-प्रतिमामें सम्यग्दर्शन और मूलगुणोंकी उत्कृष्टता रहती है, सामयिकमें सम्यग्दर्शन, मूलगुण और व्रतोंकी उत्कृष्टता रहती है। इसीप्रकार सब प्रतिमाओंमें पहिली पहिली प्रतिमाओंके गुण अधिकतासे रहते हैं । इसप्रकार अनुक्रमसे जो देशसंयमको

१ भावकपदानि देवैरेकादश देशितानि स्वस्त्येषु ।

स्वगुणा पूर्वगुणै सह सतिष्ठते क्रमाविबुद्धा ॥

धारण करते हैं वे दर्शनिक आदि ग्यारह प्रकारके आवश्यक वा उपासक कहलाते हैं ॥ १७ ॥

आगे-पापोंके दूर करनेके लिये नित्यपूजा आदि धर्मक्रियायें करना चाहिये और उन धर्मक्रियाओंको सिद्ध करनेके लिये आजीविकाके लिये सेती व्यापार आदि छह कर्म करनेसे जो अवश्य होनेवाला पापका लेश है वह श्रावकोंको पक्ष आदिके द्वारा तथा मायश्चित्तके द्वारा अवश्य ही दूर करना चाहिये । इसीका उपदेश देनेके लिये कहते हैं—

नित्याष्टाह्निकसञ्चतुर्मुखमह कल्पद्रुमेन्द्रध्वजा ।

विज्या पात्रमभक्रियान्ययद्यादस्तीमस्तप सवमान् ॥

स्नान्याय च विधातुमादृतृषीसेवाचण्डियादिक ।

गुध्याऽऽतोदितया गृही मल्लव पक्षादिभिश्च क्षिपेत् ॥१८॥

अर्थ—^१नित्यमह, आष्टाह्निकमह, चतुर्मुखमह, कल्पद्रुममह और ऐन्द्रध्वज यह पांच प्रकारकी इज्या अर्थात् पूजा,

१ भावजिनसेनाचार्यन जादिपुण्यम लिखा है—प्रोक्ता पुनार्हतामिया सा चतुर्थो सदार्चनम् । चतुर्मुखमह कल्पद्रुमश्चाष्टाह्निकोऽपि च ॥ अर्थ—अरहतीकी पुनाका नाम इज्या है और वह चार प्रकारकी है—नित्यमह, आष्टाह्निकमह, चतुर्मुख और कल्पद्रुम ।

उन नित्यमहों नाम सप्तविंशति । स्वशरीरजीयमानाऽर्चा गन्धपुष्पास्तादिका ॥ चैत्यचैत्याल्यादीना मत्स्या निर्माण च यत् । शासनीत्य दान च आमादाना सदार्चनम् ॥ अथ—प्रत्येक दिन

लिये चतुर्भुज यज्ञ ही अत्यन्त उत्तम है यही ऐन्द्रधनुजके समान है ॥ १८ ॥

वार्ता विप्रदृष्ट्वा स्वात्कृष्यादीनामनुष्ठिति । चतुर्धा वणिता दत्तिर्दयादानसमाऽवये ॥ अर्थ—शुद्ध जाचरणपूर्वक अर्थात् अपने कुल्फी उचित नीतिके अनुसार ऐसी व्यापार जादि छह प्रकारकी आजीविना करना वार्ता कहलाती है । तथा दयादत्ति, दानदत्ति, समानदत्ति, और अन्ययदत्ति ये चार प्रकारके दान कहलाते हैं ।

सानुस्मृतमनुग्राह्ये प्राणिवृन्देऽमयप्रदा । निशुशानुगता सेय दयादत्तिर्मता बुधै ॥ अर्थ—अनुग्रह करनेयोग्य ऐसे दान प्राणियापर कृपापूर्वक मन बन्वा कायसे डरना भय दूर करनेको पटितलोग दयादत्ति कहते हैं ।

महातपोधनायाच्या प्रतिग्रहपुर मर । प्रदानमशनादीना पानदान तदिष्यते ॥ अर्थ—उत्तम तप करनेवाले महातपस्वी मुनियोंके लिये उनका सत्कारपूर्वक पडगाहन पादप्रक्षालन पञ्जा जादिकर जो उनकेलिये आहार औषध पुस्तक पीछी कमबल आदि देता है उसे पानदान अथवा दानदत्ति कहते हैं ।

समानयात्मनाऽन्यस्मै नियामत्रतादिभि । निस्तारकोत्तमायेह भूहेमाद्यतिसर्जनम् ॥ समानदत्तिरेषा स्यात् पाने मध्यमतामिहे । समानमप्राप्तता ॥ अर्थ—गर्भाधानादिक क्रिया, मन पात्र है तथा जो सत्काररूपी समुद्रके पार से ग्रहस्थके लिये जो भूमि सुवर्ण आदि मध्यमपान अर्थात् भावकके समानदत्ति कहते हैं ।

चर्या साधन इन उपायोंसे खेती व्यापार आदिमें होनेवाले पापोंको दूर करना चाहिये । इस श्लोकमें चतुर्मुख यन्त्रका जो सत् विशेषण दिया है उससे उसकी प्रधानता दिखलाई है क्योंकि वर्तमान समयमें कल्पवृक्षयन्त्र होना तो असम्भव है इस

दत्त्वा किमिच्छक दाता सम्राट्भिर्यं प्रवर्तत । कल्पवृक्षमहं शोऽयं जगदाशाम्पूरण ॥ चक्रवर्ती किमिच्छक दाता देकर अर्थात् तुमकी क्या चाहिये ? इसप्रकार पूछ पूछकर मागनेवालोंकी पूर्ण इच्छानुसार दान देकर जो महामुक्त करता है निरर्भ संसारके सब लोगकी सब आशाएँ पूरी हो जाती हैं उसे कल्पवृक्षयज्ञ कहते हैं ।

आष्टाहिको महः सार्वजानिको ह्यस्य स । महर्निद्रध्वजोऽन्यस्तु सुरराजैः कृतो महः ॥ चौथा आष्टाहिक यज्ञ है यह यज्ञ जगत्में प्रसिद्ध है और रुढ़ है अर्थात् आष्टाहिकाने दिनोंमें जो विधिपूर्वक पूजा की जाती है उसे आष्टाहिकयज्ञ कहते हैं । इनके विषय एक पाचवाँ वैश्वयज्ञ यज्ञ है जिसको इन्द्र ही करता है ।

वलिदानपनमित्यन्यत्रिषध्यासेनया समः । उत्तेष्वेव विकल्पेषु श्रेयमयस्य तादृश ॥ उपर लिखी हुई पाच प्रकारकी पूजाके विषय बलि (मात आदि नैवेद्य चढ़ाना) अभिषेक, सदा तीनों समय पूजन करना तथा इनके सभान और भी जो पूजाके प्रकार हैं वे सब ऊपर कहे हुये पाच प्रकारके भेदोंमें ही आजाते हैं ।

एव विभविधानेन या महेया निनेपिना । विधिशस्तामुद्यती प्या वृत्तिं प्रापमकल्पिकी ॥ इसप्रकार विधिपूर्वक जो भी जिनेंद्रदेवकी पूजा करता है उसे आचार्य लोग आवकका प्रथम कर्त्तव्य समझते हैं ।

लिये चतुर्मुख यन् ही अत्यन्त उत्तम है यही ऐन्द्रधनुजके समान है ॥ १८ ॥

घातां विगुह्यस्या स्यात्कृपादीनामनुष्ठिति । चतुर्धा वणिता दत्तिर्दत्तादानसमाऽन्यथै ॥ अर्थ—शुद्ध जाचरणपूर्वक अर्थात् अपने कुल्फी उचित नीतिके अनुसार ऐसी व्यापार जादि छह प्रकारकी आजीविना करना वाता कहलाती है । तथा दयादत्ति, दानदत्ति, समानदत्ति, और अन्यदत्ति ये चार प्रकारके दान कहलाते हैं ।

सायुज्यमनुग्राह्ये प्राणिवन्देऽभयप्रदा । त्रिगुणानुगता सेय दयादत्तिर्मता बुधै ॥ अर्थ—अनुग्रह करनेयोग्य ऐसे दीन प्राणियापर कृपापूर्वक मन यत्न कायसे उनका भय दूर करनेका पद्धितलोग दयादत्ति कहते हैं ।

महातपोऽनायासार्था प्रतिग्रहपुर सर । प्रदानमश्नादीना पानदान तदिष्यते ॥ अर्थ—उत्तम तप करनेवाले महातपस्वी मुनियोंके लिये उनका सत्कारपूर्वक पट्टाहन पादप्रक्षालन पञ्जा आदिपर जो उनके लिये आहार औषध पुस्तक पीछी कमण्डलु आदि देना है उसे पानदान अथवा दानदत्ति कहते हैं ।

समानानात्मनाऽन्यस्मै त्रिवामश्रमतादिभि । निस्तारकोत्तमायेह भूदेमादतिसर्जनम् ॥ समानदत्तिरेषा स्यात् पात्रे मध्यमतामिमे । समानप्रतिपत्त्यैव प्रवृत्ता श्रद्धयाऽन्विता ॥ अर्थ—गर्भाधानादिक क्रिया, मन और मत आदिसे जो अपने समान है तथा जो सत्काररूपी सपुत्रके पार जानेके उपयोगम लगा हुआ है ऐसे गृहस्थके लिये जो भूमि सुवर्ण आदि देना है उसे समानदत्ति कहते हैं । अथवा मध्यमपान अर्थात् श्रावकके लिये समानदत्तिसे श्रद्धापूर्वक दान देनेको भी समानदत्ति कहते हैं ।

आगे—पक्ष चर्या और साधन इन तीनोंका स्वरूप कहते हैं—

भ्यान्मैत्राद्युपवृंहितोऽग्निलवघ-यागो न हिंस्यामह ।

धर्माद्यर्थमिताह पक्ष उदित दोष विशोध्योञ्जित ॥

सूनौन्यस्य निजान्वय गृहमथो चया भवेत्साधन ।

त्वतेऽमेहतनूज्जनाद्विस्तदया ध्यात्यात्मन शोधन ॥ १९ ॥

अर्थ—मैत्री,^१ प्रमोद,^२ कारुण्य^३ और माध्यस्थ^४ इन चार गुणोंके निमित्तसे वृद्धिको प्राप्त हुआ जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग है, अर्थात्— धर्म, आहार, औषध, देवता और मन्त्र—सिद्धि आदि कार्योंके लिये मैं कभी त्रस जीवोंका घात नहीं

जात्मा-ययमतिष्ठार्थं खलवे यदोपत । सम समयवित्ताम्मा
स्वयगस्यातेसर्जनम् ॥ सेवा सनल्दत्ति स्यात् स्वाध्याय धृतभाजना ।
तपोऽनशनवृत्त्यादि समयो व्रतधारणम् ॥

अर्थ—अपना यश स्थिर रखनेके लिये अपने पुत्रको समस्त धन और धर्मके साथ अपना कुटुम्ब समपण करनेको सफलदात्ति कहते हैं। शाल्वीरा पठना पढ़ाना चितवन करना आदि स्वाध्याय है। उपवास जादि करना तप है और व्रत धारण करना समय कहलाता है।

१—सब प्राणियोंपर दयाकर उनका दुःख दूर करना अपना किसी प्राणिको दुःख न हो ऐसी इच्छा रखना अथवा किसीके साथ वैर न रखना मैत्री कहलाती है।

२—अपनी अपेक्षा जो गुणोंमें बड़े ह वहाँ देखकर प्रसन्न होना, उनके साथ र्दोष आदि न करना प्रमोद है।

३—दान, दुःखी और दरिद्री जीवोंपर अनुग्रह करना कारुण्य है।

४—मिथ्यादृष्टि जीवोंपर खगद्वेष न कर मध्यस्थभाव रखना माध्यस्थ है।

करूंगा, कभी स्थूल झूठ चोरी आदि पाप नहीं करूंगा, भावार्थ-
 कभी किसीको दुःख नहीं पहुंचाऊंगा, इस प्रकारका जो समस्त
 उस जीवोंकी हिंसाका तथा स्थूल झूठ चोरी आदिका त्यागरूप
 अहिंसा परिणाम है उसे पक्ष कहते हैं । यहापर सागारधर्मका
 प्रकरण है इसलिये उस जीवोंको हिंसाका त्याग ही लेना चाहिये।
 सब प्रकारकी हिंसाके त्यागसे यह अभिप्राय है कि उसके
 हिंसाके साथ साथ स्थूल झूठ, चोरी, परस्त्रीसेवन और
 अधिक ममत्वका भी त्याग है । इस पक्षको पालन करनेवाला
 अर्थात् पाक्षिक श्रावक चाहे मदकपायी ही हो तथापि उसके
 केवल सकल्पी हिंसाका त्याग हो सकता है आरम्भी हिंसा
 का नहीं । क्योंकि वह गृहसंघी समस्त कार्योंमें लगा हुआ है,
 घरके सब काम उसे करने पड़ते हैं, इसलिये उसे आरम्भी हिंसा
 अवश्य करनी पड़ेगी, अतएव धर्म आहार औषधि आदिके
 लिये जो उस जीवोंकी सकल्पी हिंसाका त्याग है तथा स्थूल
 झूठ चोरी आदिका त्याग है उसे पक्ष कहते हैं । पक्षके
 सत्कारोंसे अर्थात् पाक्षिक श्रावकके अत निरन्तर पालन
 करनेसे जो वैराग्यरूप परिणाम रात दिन बढ़ते रहते हैं, उन
 वैराग्य परिणामोंसे जो खेती व्यापार आदिसे उत्पन्न हुये हिंसा
 आदि दोषोंको प्रायश्चित्त आदि शास्त्रोंमें कहे हुये उपायोंसे विधि-
 पूर्वक दूर करता है तथा अपने पुत्रके लिये अथवा यदि पुत्र न
 हो तो पुत्रके समान भाई भतीजा आदि अपने वशमें उत्पन्न

हुये किसी वारिसके लिये जिसे वह स्वयं पालन पोषण करता या ऐसे कुटुम्बको तथा धन और धर्मको जो सौंप देता है और फिर जो अपना घर छोड़ना चाहता है या छोड़नेका अभ्यास करता है ऐसे श्रावकके जो पहिली दर्शनप्रतिमासे लेकर दशवीं अनुमतिस्नान प्रतिमातक व्रत नियम आदि आचरण है उसे चर्या कहते हैं ।

तथा जो घरके त्याग करनेका अंतिम समय है जिससमय प्राण छूटनेका समय समीप आगया है उस अंतेके समयमें किसी नियत समयतक अवगता जीवनपर्यंत जैसा उससमय उचित हो उसीतरह आहार, शरीरकी सन चेष्टायें और शरीर इनके छोड़ देवे जो निशुद्ध ध्यान उत्पन्न होता है उस ध्यानसे जो चैतन्यस्वरूप आत्माको शुद्ध करना है अर्थात् राग द्वेष सन छोड़ देना है उसे साधन कहते हैं । साधनमें भी माय स्थित आदिके द्वारा गेती व्यापार आदिके दोष दूर करना चाहिये यद् श्लोकमें दिये हुये तु शब्दसे सूचित होता है ।

अभिप्राय यह है कि मूलगुण तथा अणुव्रत आदि व्रत पालन करना पक्ष है । विरक्त होकर तथा घर कुटुम्बका सध गार पुत्रको देकर पहिली प्रतिमासे दशवीं प्रतिमातकव्रत पालन करना चर्या है और समाधिमरण धारण करना साधन है ॥१९॥

आगे-पक्ष चर्या साधन इनके द्वारा श्रावकके जो तीन भेद होते हैं उन्हीको सक्षपसे कहते हैं—

१ गदा जीने मरनेका रुदेह हो वहा किसी नियत समयतक आहारदिका त्याग किया जाता है ।

पाक्षिकादि भिदा त्रेधा श्रावकस्तत्र पाक्षिक ।

तद्धर्मगृह्यस्तन्निष्ठो नैष्ठिक साधक स्युक् ॥ २० ॥

अर्थ— जो पक्षमें कहे हुये आचरणोंको पालन करे अथवा उन आचरणोंसे सुशोभित हो उसे पाक्षिक कहते हैं । पाक्षिक नैष्ठिक और साधक इन तीनोंके भेदोंसे श्रावकके तीन भेद होते हैं । उनमेंसे जिसके एकादेश हिंसाके त्याग करनेरूप श्रावकके धर्म वा व्रतके ग्रहण करनेका पक्ष है, अर्थात् जिसने श्रावकके व्रत धारण करनेकी प्रतिज्ञा की है, अथवा जिसने देशसयम प्रारम्भ किया है, अथवा श्रावकका धर्म स्वीकार किया है उसे पाक्षिक कहते हैं । तथा जो पूर्ण रीतिसे श्रावकके व्रतोंका निर्वाह करता है, जिसे देशसयमका खूब अभ्यास हो गया है, जो अतिचाररहित श्रावकधर्मका पालन करता है और जो श्रावककी सब व्रतक्रियाओंका पालन करता है उसे नैष्ठिक कहते हैं । इसीतरह जो समाधिमरण धारण करता है, जिसकी समाधि आत्मामें लगी हुई है, जिसका देशसयम पूर्ण होगया है और जो अपने आत्माके ध्यान करनेमें तल्लीन है उसे साधक कहते हैं ॥ २० ॥

इसप्रकार पण्डितप्रवर आजाधरविरचित सागारधर्मामृतका

उन्हींकी मय्यकुमुदचन्द्रिका सस्कृतटीकाके अनुसार किये हुये

भाषानुवादमें सागारधर्मकी सूचना करनेवाला

पहिला अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥

१ यही अध्याय धर्मामृतका दशवा अध्याय है ।

❀ दूसरा अध्याय । ❀

❀ **ह** समकार पहिले अध्यायमें केवल सागारधर्मको सूचित किया । अब आगे इस दूसरे अध्यायमें पाशिकश्रावकके आचार विस्तारसे कहेंगे । उसमें भी पहिलेके आचार्योंने कैसे भव्यपुरुषको सागारधर्म स्वीकार करनेकी आज्ञा दी है उसीका स्वरूप कहते हैं—

त्याज्यानजम्ब विषयान् पश्यतोऽपि जिनाक्षया ।

मोहात्त्यक्तुमशक्तस्य गृहिधर्मोऽनुमन्यते ॥१॥

अर्थ—जो भव्य जीव बीतराग सर्वज्ञदेवके अनुल्लाप्य शासनके द्वारा अर्थात् सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होजानेसे स्त्री भोजन वस्त्र आदि विषयोंको निरंतर सेवन करनेके अयोग्य मानता है । अपि शब्दसे यह अभिप्राय निकलता है कि जैसे यह जीव अनतानुबन्धी कषायके बश होकर विषयोंका सेवन करने-योग्य समझता है इसप्रकार वह उन विषयोंको सेवन करने योग्य नहीं समझता, उन्हें सदा छोड़नेयोग्य ही समझता है तथापि प्रत्याख्यानावरण नामके चारित्रमोहनीयकर्मके तीव्र उदयसे उन विषयोंको छोड़ नहीं सकता, ऐसे पुरुषोंके लिये धर्माचार्य गृहस्थधर्म पालन करनेकी आज्ञा देते हैं । अभिप्राय यह है कि जो गृहस्थ हिंसा आदि पापोंको पूर्ण रीतिसे नहीं

छोड़ सकता। जब एकदेश उनके त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करता है तब आचार्य उसे स्वीकार करते हैं।

यहापर कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यद्यपि गृह-स्थधर्ममें ब्रह्म जीवोंका घात नहीं होता तथापि स्थावर जीवोंका घात होता है। ऐसी अवस्थामें आचार्यने जो गृहस्थधर्मके स्वीकार करनेके लिये समति दी है वह योग्य न होगी क्योंकि उस सम्मतिमें स्थावर जीवोंके घात करनेकी अनुमतिका दोष आचार्यको लगेगा, परन्तु इसका समाधान उपर लिखे वाक्योंसे ही हो जाता है और वह इसप्रकार है कि जिससमय सबतरह हिंसा करनेवाला जीव सम्यग्दृष्टी होकर श्रावकधर्मको स्वीकार करता है तब वह अपनी 'असमर्थताके कारण समस्त विषयोंका त्याग नहीं कर सकता, केवल अपने योग्य विषयोंके सेवन करनेमें लगा रहता है उससमय 'पहि-

१ विषमविषयप्राप्तनोत्पितमोहज्वरजनिततीव्रतृष्णस्य। नि शक्ति-
कस्य भयत प्राय पेयाशुपत्रम भयान् ॥ अर्थ-विषयरूपी विषम
अनके सेवन करनेसे जो मोहज्वर उत्पन्न हुआ है उस मोहज्वरके
समयसे जिसको तीव्र तृष्णा अर्थात् विषयसेवन करनेकी लालसा
लगी हुई है और जो अत्यन्त अशक्त होगया है ऐसे जीवको वेद्य
पदार्थोंका देना ही कल्याणकारी होगा, अर्थात् जैसे ज्वरसे अशक्त
और तृष्णातुर मनुष्यको पहिले पीनयोग्य पदार्थ और फिर तानेके
पदार्थ दिये जाते हैं इसीप्रकार मोहाभिभूत पुरुषको पहिले योग्य
विषयोंका सेवन करना और फिर क्रमसे छोड़ना ही कल्याणकारी होगा।

लेकी अपेक्षा बहुत अच्छा है ' इसप्रकार करते हुये आचार्यने स्थावर जीवोंके घात करनेकी सम्मति दी यह कभी सिद्ध नहीं होता क्योंकि ऊपर जो लिखा है कि " जो गृहस्थ हिसादि पापोंको पूर्ण रीतिसे नहीं छोड़ सकता और तब वह एकदेश डाके त्याग करनेकी प्रतिज्ञा करता है उससमय आचार्य उसे स्वीकार करते है " उसका अभिप्राय यह है कि आचार्य प्रथम ही सर्व त्याग करनेका उपदेश देते है । यदि वह उसमें असमर्थ होता है और आचार्यसे निवेदन करता है कि महाराज ! मुझसे सर्वत्याग न हो सकेगा, मैं एकदेशका त्याग करता हू तब आचार्य "अच्छा" ऐसी सम्मति देते हैं, अथवा सर्वत्यागमें असमर्थ देखकर एकदेशका त्याग कराते हैं । भावार्थ—यह है कि आचार्यने त्याग करनेकी सम्मति दी है गृहस्थके धर्म धारण करनेकी नहीं । इसलिये वे गृहस्थसे हानेवाले स्थावर जीवोंके घातमें सहमत भी नहीं हैं, अतएव उसमें सम्मति देनेका दोष भी उनपर नहीं लग सकता ॥१॥

आगे—शुद्ध सम्यग्दृष्टी पाक्षिक आवश्यकसे अहिंसा पालन करनेकेलिये मद्य आदिका त्याग कराते हैं । अथवा आवश्यक आठ मूलगुण कहते है—

२—सर्वविद्यायी नीवस्त्रसहनने त्यजते यतो जैने ।

स्थानरहननानुमतिस्तत कृता ते कथं भवन्ति ॥१॥ अर्थ—जब

आचार्यने सत्ररहकी हिंसा करनेवाले जीवसे व्रत जीवोंके घात करनेका त्याग कराया है तब उससे यह कैसे सिद्ध हो सकता है कि उन्होंने स्थावर जीवोंकी हिंसा करनेमें अपनी सम्मति दी ? अर्थात् कभी नहीं ।

तत्रादौ भद्रवज्रैर्नामाज्ञा हिंसामपासितुः ।

मद्यमासमधुन्युज्ज्वलत्पन्नक्षीरफगनि च ॥२॥

अर्थ—जो जीव गृहस्थधर्ममें रहकर प्रथम ही श्री जीनेन्द्र-
देवकी आज्ञापर श्रद्धान करता है अर्थात् जिनेन्द्रदेवके रहे हुये
घातोंको प्रमाण मानता है और जो देशसयम धारण करना
चाहता है ऐसे गृहस्थको मद्य आदि विषयोंके सेवन करनेसे
उन्में राग करनेरूप जो भावहिंसा होती है और उन मद्य
आदिमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंका विनाश हो जानेसे जो द्रव्य-
हिंसा होती है इन दोनों तरहकी हिंसाका त्याग करनेके लिये
१ मद्य मास मधुका और पीपल आदि पाचप्रकारके २ क्षीरवृक्षके
फलोंका अवश्य त्याग करना चाहिये । इन्हीं आठ वस्तुओंके
त्याग करनेकी आठ मूलगुण कहते हैं । श्लोकमें दिये हुये 'च'
शब्दका यह अभिप्राय है कि ऊपर लिखी हुई मद्यमास आदि
आठ चीजोंके साथ साथ उसे नवनीत (लौनी वा मक्खन),
रात्रिको भोजन और विना छना हुआ पानी इत्यादि चीजोंका

१-मासादिषु दया नास्ति न सत्य मद्यपायिषु । आनृषास्य न मर्त्येषु
मधूदुग्धरसेषु ॥ अर्थ—मास खानेवालेके दया नहीं होती, मद्यपान
करनेवाले सत्यमापण नहीं कर सकते और मधु तथा उदवर खानेवाले
जीव घातक अथवा क्रूर होते हैं ।

२-जिन वृक्षोंके तोड़नेसे दूध निम्लता है ऐसे उड़ मूलर पीपल
आदि वृक्षोंको क्षीरवृक्ष अथवा उदवर कहते हैं ।

भी अवश्य त्याग करना चाहिये । ऊपर जो “श्री जिनेन्द्र-
देवकी आज्ञापर श्रद्धान करता है” ऐसा लिखा है उसका अभि-
प्राय यह है कि जो जीव श्री जिनेन्द्रदेवकी आज्ञापर श्रद्धान
कर मद्यमांस आदिको त्याग करता है वही देशव्रती हो
सकता है, यदि किसी पुरुषके कुलपरंपरासे मद्यमांस आदिका
सेवन न होता हो और उसीके अनुसार वह पुरुष भी उनका
त्याग करदे तो भी वह देशव्रती नहीं हो सकता ॥१॥

आगे-अपने और अन्य आचार्योंके मतसे मूलगुणोंमें
कुछ भेद दिखलाते हैं -

अष्टैतान् गृहिणा मूलगुणान् स्थूलवधादि वा ।

फलस्थाने स्मरेत् घृत मधुस्थान इदिव वा ॥३॥

अर्थ-उपासकाध्ययन अर्थात् आवकाचार शास्त्रोंके अनुसार
गृहस्थोंको सबसे पहिले धारण करनेयोग्य जो ‘मद्य मांस

१ मद्यमांसमधुत्यागा सहोदुशरपचके । अष्टावेते गृहस्थानामुक्ता
मूलगुणा भुते ॥ २ ॥ (श्रीमत्सोमदेवाचार्य) अर्थ-पाच प्रकारके उद-
वर फलोंके साथ साथ मद्य मांस और मधुका त्याग करना ये आठ
मूलगुण भावकके होते हैं ऐसा शास्त्रोंमें कहा है ।

मद्य मांस क्षौद्र पचोदुवरफलानि यत्नेन । हिंसाभ्युपरतकामै मोक्त
व्यानि प्रथममव ॥ (श्रीमदमृतचंद्राचार्य) अर्थ-हिंसा त्याग करनेकी
इच्छा करनेवालोंकी प्रथम ही यत्नपूर्वक मद्य मांस मधु और ऊमर
कटुमर पीपर बड़ पाऊर ये पाचों उदवर फल छोड़ देने योग्य हैं ।

मधु और पाचों उदवरोका त्याग करना ' ये आठ मूलगुण कहे हैं, उनमें मूलगुण धारण करनेवाले आचार्यको इतना स्मरण और रखना चाहिये कि इन्हीं मूलगुणोंको अन्य आचार्योंने दूसरी तरह से लिखा है, वही ' वा ' शब्दसे दिखलाते हैं । ऊपर जो पाच उदवर फलोंका त्याग करना कहा है उनके बदलेमें श्री समतभद्राचार्यने हिंसा, झूठ, चोरी, परस्त्री और परिग्रह इन पाचों पापोंका स्थूलरीतिसे अर्थात् एकदेश त्याग करना ' कहा है अर्थात् उनके मतमें पाचों पापोंका एकदेश त्याग तथा मघ मास मधुका त्याग ये ही आठ मूलगुण हैं, इसीतरह भगवज्जिनसेनाचार्यका यह ' मत है कि स्वामी समतभद्राचार्यने जो आठ मूलगुण कहे हैं उनमें मधुके बदले जूआ खेलनेका त्याग करना चाहिये अर्थात् उनके मतमें पाचों

१-मघमासमधुत्यागी सदाणुव्रतपचक । अष्टौ मूलगुणानाहुर्गु-
दिणा धमणीक्षमा ॥ (स्वामिसमतभद्राचार्य)

अर्थ-मघमास और मधुके त्यागके साथ पाचों अनुव्रतोंका पालन करना गृहस्थोंके आठ मूलगुण हैं ऐसा गणधरादि देवाने कहा है ।

२ हिंसासत्यस्तेयान्ब्रह्मपश्चिहान्न वादरभेदात् । दृष्टान्मासान्मद्या-
दिरतिर्यग्दिणोऽष्ट सत्यमी मूलगुणा ॥ (श्रीभगवज्जिनसेनाचार्य)

अर्थ-हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नरस और पश्चिह इन पाचों पापोंको स्थूलरीतिसे त्याग करना तथा जूआ मास और मधुका त्याग करना ये गृहस्थोंके आठ मूलगुण होते हैं ।

पापोंका एकदेश त्याग तथा मद्य मांस और जूआका त्याग करना ये आठ मूलगुण हैं । इसप्रकार दो या शब्दोंसे तीन पक्ष सूचित किये हैं । ऊपर जो “ इतना स्मरण और रखना चाहिये ” यह लिखा है उसका अभिप्राय यह है कि हिंसा, मूठ, चोरी, परस्त्री और परिग्रह ये पांच पाप, पांच उद्वेगकल, मद्य मांस मधु और जूआ इत्यादि का त्याग करना मोक्षका कारण है इसलिये आचार्योंको नियमरूपसे इनका त्याग करना चाहिये और गृहस्थोंको अवश्य त्याग करना चाहिये । मूलगुणोंको तो जन्मभरके लिये धारण करना चाहिये और माफी बचे हुएोंको हो सके तो जन्मभरके लिये और यदि न हो सके तो नियमरूपसे अवश्य त्याग करना चाहिये ॥३॥

आगे—मद्य^१ अर्थात् शराभमें बहुतसे जीव रहते हैं तथा उसके सेवन करनेसे इसलोक और परलोकमें अत्यन्त दुःख होता है इसलिये शराप पीनेका अवश्य त्याग करना चाहिये ऐसा दिखलाते हैं—

३-जन्मभरके लिये त्याग करना धर्म है और कुछ दिनोंके लिये त्याग करना नियम है ।

१ मनोमोहस्य हेतुन्यापिदानन्वाधदुर्गते । मद्य सन्नि सदा त्यागमिहामुत्र च दोषकृत् ॥१॥ अर्थ—मद्य मनको मोहित करनेवाला है, नरकादि दुर्गतिपोंका कारण है और इसलोक तथा परलोकमें दुःख देनेवाला है । इसलिये संपुरुषोंको सदा इससे जलग रहना चाहिये अर्थात् इसे छोड़ना चाहिये ।

यदेकविंदो प्रचरति जीवाश्चेत्तन् त्रिलोकीमपि पूरयति ।

यद्विष्णुवाश्चेमममु च लोक यस्यति तत्कश्यपवश्यमस्येत् ॥४॥

अर्थ—जिसकी एक वृद्धमें उत्पन्न हुये जीव निकलकर यदि उड़ने लगे तो उनसे ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक ये तीनों ही लोक भरजाय इसके सिवाय जिसके पीनेसे मोहित हुये जीव इस भग्न और परलोक दोनों लोकोंका सुख नष्ट करते हैं दोनों भवोंको दुःखस्वरूप बना देते हैं ऐसा जो मद्य है उसका अवश्य त्याग करना चाहिये । अपने आत्माका हित चाहनेवाले पुद्गलको मद्य न पीनेका दृढ नियम लेना चाहिये ॥४॥

आगे—मद्य पीनेसे द्रव्यहिंसा और भावहिंसा दोनों—तरहकी हिंसा होती है यह कहकर उसके त्याग करनेवालेको क्या क्या लाभ हानि है और उसके पीनेवालोंको क्या क्या हानि होती है अथवा इसके त्याग करने और पीनेमें क्या क्या गुण दोष हैं इसीको दृष्टांतद्वारा स्पष्टरीतिसे दिखलाते हैं—

पीते यत्र रसागजीवनिबद्धा क्षिप्र म्रियन्तेऽरित्या
कामक्रोधभयभ्रमप्रभृतयः सावयमुद्यति च ।

विवेक सयमो ज्ञान सत्य शौच दया क्षमा । मद्यात्प्रवीयते
सर्वं तृप्या बन्दिफणादिन ॥ अर्थ—जैसे अग्निका एक ही कण तृणोंके
समूहको नाश कर देता है उसीतरह मद्य पीनेसे विचार, सयम,
ज्ञान, सत्य, पापिनता, दया, क्षमा, आदि समस्त गुण उसीसमय नष्ट
हो जाते हैं ।

तन्मद्य व्रतयन्न घूर्तिलपरास्कदीव यात्यापद्
तत्पायी पुनरेवपादिव दुराचार चरन्मज्जति ॥५॥

अर्थ—जिस 'मद्य'के पीनेके बाद ही उस मद्यके रसमें उत्पन्न हुये अथवा जिनके समूहोंसे मिलकर वह मद्यका रस बना है ऐसे अनेक जीवोंके सब समूह उसी समय मर जाते हैं, तथा काम, क्रोध, मय, अर्मे अर्थात् मिथ्याज्ञान अथवा चक्र के समान शरीरका फिरना, अभिमान, हास्य, अरति, शोक आदि निध और पाप बढ़ानेवाले परिणाम ^२ उत्पन्न होते हैं ।

१ रसनाया च गृह्णा जीवाना योनिरिष्यते मद्य । मद्य भजता तेषां हिंसा सनायतेऽन्यथ ॥ अर्थ—मद्य रससे उत्पन्न हुये गृह्णते जीवोंकी योनि अर्थात् उत्पन्न होनेका स्थान है । इसलिये जो मद्यका सेवन करते हैं उनके उन जीवोंकी हिंसा अवश्य होती है ।

समुत्पन्न निषेद्देहिनाऽनेकश विह । मये भवति कालेन मनोमोहय देहिना ॥ अर्थ—मद्यमें अनेक जीव उत्पन्न होते और मरते रहते ॥ और समय पाकर वे जीव उस मद्यके पीनेवालोंके मनको मोह उत्पन्न करते रहते हैं ।

मद्य मोहयति मतो मोहिताचित्तस्तु निस्मरति धर्मं । विस्मृतधर्मा जीवो हिंसामविशङ्कमाचरति ॥ अर्थ—मद्य मनको मोहित करता है तथा मोहितचित्तपाला गुरुधर्मको भूल जाता है और धर्मको भूलाहुआ जीव नींदर होकर हिंसा करता है ।

२—अभिमानमयःपुण्यादायारविजोरकामहोपाया । हिंसायाः पयाया सर्वेऽपि च सर्वसन्निहिता ॥ अर्थ—अभिमान, मय, ग्लानि,

तथा जिसके न पीनेका व्रत ग्रहण करनेसे जिसप्रकार धूर्तिल नामके चोरको बाँसीतरहकी बिपाति नहीं हुई थी उसीप्रकार जिस कुलमें मद्य नहीं पिया जाता ऐसे कुलमें उत्पन्न होकर भी जो देव गुरु पच आदिकी साक्षीपूर्वक मद्य न पीनेका व्रत ग्रहण करता है, अनेक तरहके दोषोंसे भरेहुये मद्यके छोड़नेका पक्का नियम कर लेता है उसको किसीतरहका दुःख नहीं होता, और जिसके पीनेसे जिसप्रकार एकपाद नामके सन्यासीने (मिथ्यातपस्वी) अविवेकी होकर चाडालिनीके साथ सहवास किया था, मास स्नाया था और न पीने योग्य चीजें पीयी थी तथा ऐसे दुराचरण करता हुआ वह अंतमें नरक आदि दुर्गतिमें गया था; उसीप्रकार जिस मद्यके पीनेवाले अनेक दुराचरण करतेहुये नरक आदि दुर्गतिमें डूबते हैं, उसप्रकारके मद्यको अवश्य छोड़ देना चाहिये। अभिप्राय यह है कि मद्य पीनेसे उसमें उत्पन्न होनेवाले अनेक जीवोंका नाश होता है इससे द्रव्यहिंसा होती है और उसके पीनेवाले परिणाम क्रोध काम आदि रूप होते हैं इसलिये 'मादृष्टि' होती है। अतएव मद्य पीनेसे दोनों तरहकी हिंसा

हास्य, जराति, शोक, काम, क्रोध आदि स्रष्टि होती है वे सब एक तरहकी हिंसा हैं और वे सब मद्य के मावार्थ—मद्य पीनेसे अभिमान आदि मादृष्टि के सब हिंसा ही भेद हैं इसलिये मद्य पीने की हिंसा अवश्य होती है।

चरकी
मक्षण
पवित्र
करते हैं
ोगी ! !
प्रताचारा
द्वयदमन,
देतादितका

और उसके पीनेवाले एकपादके समान महा दुखी होते हैं तथा उसके त्याग करनेवाले दोनों तरहकी हिंसासे बचते हैं और वे धूर्तिलकी तरह सुरी होते हैं ॥ ५ ॥

आगे— जो विशुद्ध आचरणोंका घमंड करते हुये भी मासभक्षण करते हैं उनको निंद्य ठहराते हुये कहते हैं—

इयानेऽनु पल हेतो स्वतश्चाशुचिश्चमला ।

श्चादिछालान्नदप्यशु शुचिर्मया कथं नु तत् ॥६॥

अर्थ— जो जाति कुल आचार आदिमें मलिन अर्थात् नीच हैं वे लोह धीर्य आदिसे अपवित्र अथवा बिष्टाका कारण और बिष्टास्वरूप होनेसे स्वभावसे ही अपवित्र ऐसे मासको यदि भक्षण करें तो किसीतरह ठीक भी हो सकता है क्योंकि कदाचित् नीच लोगोंकी ऐसी प्रवृत्ति हो भी सकती है परन्तु जो आपको पवित्र मानते हैं आचार विचारसे आत्माको पवित्र मानते हैं (परन्तु वास्तवमें मास आदि अभक्ष्य वस्तुओंके स्वानेसे पवित्र नहीं हैं) वे लोग बाज कुत्ता आदि अपवित्र जीवोंकी लार मिले हुये मासको अथवा बाज कुत्ता आदि जीवोंकी लारके समान अपवित्र मासको कैसे खाते हैं ? क्योंकि यह

१ रत्तमात्रप्रवाहेण स्त्री निवा जायते स्पष्ट । द्विधातुज पुन-
मांस पवित्र जायते कथं ॥ अर्थ—जब स्त्री रत्तके बहनेमात्रसे निंद्य
और अपवित्र गिनी जाती है तब दो भातुओंसे उत्पन्न हुआ मास
मला कैसे पवित्र हो सकता है ?

बड़ा भारी नीच कृत्य है। पटितवर ऐसे पुरुषोंके लिये बड़ा भारी धिक्कार देते हैं और अपि शब्दसे आश्चर्य प्रगट करते हैं। प्रथकारने इस कृत्यको नीच दिखलानेके लिये और उन्हें धिक्कार देनेकेलिये ही गह्रा अर्थमें सप्तमी विभक्ति दी है ॥ ६ ॥

आगे-अपने आप मरेहुये मछली आदि पंचेंद्रिय जीवोंके मांस खानेमें कोई दोष नहीं है ऐसा माननेवालोंके लिये कहते हैं—

हिंस्र स्वयं भ्रतस्यापि स्यादभन् वा स्पृशन्पल ।

पक्षापका हि तत्पेड्यो निगोदौघसुत सदा ॥७॥

अर्थ—जो जीव मांस खानेवालेके बिना किसी प्रयत्नसे अपने आप मरे हुये मछली भैंसा आदि प्राणियोंका मांस खाता है अथवा केवल उसका स्पर्श करता है वह भी द्रव्यहिंसा करनेवाला हिंस्रक अवश्य होता है। क्योंकि मांसका टुकड़ा

भक्षयति परमस्तचेतना सप्तधातुमयदेहसमन । यद्वदति च शुचित्वमात्मन किं विद्वनामत पर बुधा ॥ अर्थ—सातप्रकारकी धातुओंसे भरे हुये शरीरसे उत्पन्न हुये मांसको अज्ञानी लोग भक्षण करते हैं सो तो किसीतरह ठीक भी हो सकता है परन्तु “हम पवित्र है” ऐसा अभिमान करनेवाले कितने ही पाटितजन मांस भक्षण करते हैं उनको क्या कहें उनकी विद्वाना इससे अधिक और क्या होगी !

यतो मासाश्चिप पुषो दमो दान दयार्द्रता । सत्ययौन्यदायान न सुर्विद्यादयोऽपि च ॥ अर्थ—मांस खानेवाले जीवोंके प्रियमन, दान, दया, सत्य, पवित्रता, मत्त, आचार, विचार, ईश्वरवत्ता विचार आदि समस्त सद्गुण नष्ट हो जाते हैं।

चाहे कच्चा हो, चाहे अग्निमें पकाया हुआ हो, अथवा पक रहा हो उसमें अनन्त साधारण निगोद जीवोंका समूह सदा उत्पन्न होता रहता है उसकी कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें जीवोंका समूह उत्पन्न न होता हो। अभिप्राय यह है कि मास कैसा ही हो चाहे कच्चा हो चाहे पकाहुआ हो और चाहे पक रहा हो हरसमय उसमें अनन्त जीव उत्पन्न होतेरहते हैं। मास खाने अथवा स्पर्श करनेमें ऊपर द्रव्यहिंसा दिखलाई है, भाव-हिंसा आगेके श्लोकमें दिखलायगे। इसतरह वह दोनोंतरहकी हिंसा करनेवाला होता है। इस श्लोकमें 'स्वयं व्रतस्यापि' यहा पर जो अपि शब्द है जिसका अर्थ अपने आप 'मरे हुयेका भी' होता है उसका यह अभिप्राय है कि जब अपने प्रयत्नके बिना ही स्वयं मरे हुये जीवका मास स्पर्श करने अथवा खानेसे हिंसक होता है तो प्रयत्नपूर्वक मारे हुये जीवके मासभक्षण करनेवालेका क्या कहना है वह तो महाहिंसक है ही ॥७॥

१ आमा वा पक्वा वा दादति यः सृष्टति वा पिणितपेदी । स निहति सततनिचितं पिण्डं बहुजीवकोटीना ॥ अर्थ—जो जीव कच्ची अथवा अग्नि में पकी हुई मासकी गलीको खाता है अथवा छूता है वह पुरुष निरन्तर इकठे हुये अनेक जीवोंके समूहके पिण्डको नष्ट करता है अर्थात् उनका घात करता है।

आमास्वपि पक्वास्वपि विपच्यमानासु मासपेदीषु । सातत्येनोत्पाद-
स्ताजातीना निगाताना ॥ अर्थ—बिना पकी, पकी हुई, तथा पकती हुई भी मासकी ढालियोंमें सही जातिके साधारण जीव निरन्तर ही उत्पन्न होते रहते हैं।

आगे—मासके खाने या छूनेसे अनन्त जीवोंकी हिंसा होती है इन्द्रियोंका दर्प बढ़ता है इसलिये उसके सेवन करनेसे भावहिंसा अवश्य होती है यही दिसलातेहुये उसके खानेवाले नरक आदि दुर्गतिमें परिभ्रमण करते हैं इसका उपदेश देते हैं—

प्राणिहिंसार्पित दपमपेयत्तरस तरा ।

रसयित्वा नृशस एव विवर्तयति ससृत्तौ ॥ ८ ॥

अर्थ—जो मास प्राणियोंकी हिंसा करनेसे उत्पन्न होता है अर्थात् जो पचेंद्रिय जीवोंके मारनेसे अथवा उनकी द्रव्यहिंसा करनेसे उत्पन्न होता है और जो मदका अत्यन्त आवेश (जोश) उत्पन्न करता है अर्थात् जिसके खानेसे इन्द्रियोंका मद खूब बढ़ता है खूब भावहिंसा होती है ऐसा जो मास है उसे जो खाता है वह क्रूर कर्म करनेवाला हिंसक अपने आत्माको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव इन पंच परावर्तनरूप दुःखमय ससारमें अनन्तकालतक परिभ्रमण करता है । अभिप्राय यह है कि मास खानेसे द्रव्यहिंसा तथा भावहिंसा होती है और वह खानेवाला अनन्त दुर्गतिमें भ्रमण करता हुआ दुरा भोगता है ॥ ८ ॥

१ न विना प्राणनिघाता मासस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् । मास भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिंसा ॥ अर्थ—प्राणोंका घात किये विना मासकी उत्पत्ति कभी नहो हो सकती इसलिये मासमयी पुद्गलके आनिवाय हिंसा लगती है । भावार्थ—मास शरीरका एक भाग है जो शरीरको छोड़कर दूसरी जगह नहीं पाया जाता । जब शरीरका घात किया जायगा तब ही मासकी उत्पत्ति होगी । इसलिये विना जीवघातके मास कभी नहीं मिल सकता ।

आगे—जो मांस खानेका सफल भी करता है उसकी इच्छा भी करता है उसके दोष तथा उसके त्याग करनेवालेके गुण उदाहरण द्वारा दिखाते हैं—

भ्रमति पिपिताशनाभिध्यानादपि सौरमेनवत्कृगती ।

तद्विरतिरत सुगतिं भयति नरकादवत्सदिरयदा ॥१॥

अर्थ—जो जीव मांसभक्षण करनेकी इच्छा भी करता है वह सौरसेन राजाके समान नरक आदि अनेक दुर्गति-योंमें अनन्तकालतक परिभ्रमण करता है । जब उसकी इच्छा करनेवाला ही दुर्गतियोंमें परिभ्रमण करता है तो उसे खानेवाला अवश्य ही भ्रमण करेगा अनेक तरहके दुःख भोगेगा इसमें कोई संदेह नहीं है तथा विसप्रकार किसी पूर्वकालमें उज्जैन नगरीमें उत्पन्न हुये चण्ड नामके चाटालने अथवा खदिरसार नामके भीलोंके राजा ने मांसका त्याग कर सुख पाया या उसीप्रकार जिसने मांसभक्षण करना छोड़ दिया है वह प्राणी स्वर्ग आदि सुगतियोंके अनेक सुख भोगता है ॥ ९ ॥

आगे—गेहू जो उडद आदि जो मनुष्योंके खानेके अन्न हैं वे भी एकद्विज जीवोंके अन्न हैं, जब उनके भक्षण कर-

य भक्षयत्यपल स्वकीयपलपुष्टये । त एव घातका मम मद यो भक्षक विना ॥ अर्थ—जो लोग अपना मांस पुष्ट करनेके लिये दूसरे प्राणियोंका मांस खाते हैं वे ही घातक हैं । यदि वे घातक (हिंसक) नहीं है तो कहाँ उन खानेवालाके बिना अन्य कौन हिंसक है ?

मांसास्वादनालुब्धस्य देहिना देहिन प्रति । तदा प्रवर्तते बुद्धि शान्तिय इव बुद्धिय ॥ अर्थ—मांसका स्वाद लेनेमें लुब्ध हुये ऐसे बुद्धिराही पुरुषकी बुद्धि शान्ति की बुद्धिके समान अथ प्राणियोंके मारनेमें ही प्रवर्त होती है ।

नेमें दोष नहीं है तो मास भक्षण करनेमें भी दोष नहीं है क्योंकि अन्नके समान मास भी प्राणियोंका अंग है इसप्रकार अनुमानकर मासभक्षण करनेमें दोष न माननेवाले अथवा मासभक्षण करनेमें चतुर ऐसे लोगोंके लिये कहते हैं—

प्राण्यगत्वे समेप्यन्न भोज्य मास न धार्मिके ।

भोग्या त्वाविशेषेऽपि जनैर्जायेत नानिका ॥१०॥

अर्थ—मास प्राणीका अंग है और अन्न भी प्राणीका

१ मास जीवशरीर जीवशरीर भवेन वा मास । यद्वन्नियो वृक्षो वृक्षस्तु भवेन वा निन ॥ अर्थ—मास प्राणिमोका शरीर है परंतु सब प्राणियों के शरीर मास कहा कहलते । क्योंकि गेहूँ उबड़ आदि धान्य ऐकेंद्रिय जीव है परंतु उनमें रक्त मज्जा आदि नहीं है इसलिये ऐकेंद्रिय जीवों के शरीरको मास नहीं कह सकते इसका दृष्टांत देखिये— नीमको वृक्ष कह सकते हैं परंतु सधारम जितने वृक्ष हैं सबको नीम नहीं कह सकते । क्योंकि वृक्ष शब्दकी व्याप्ति समस्त वृक्षोंपर है । जन वृक्षोंको नीम कहने लगेंगे तो आम बबूल आदि वृक्षोंको भी नीम कहना पड़ेगा और ऐसा कमी हो नहीं सकता । इसलिये अन्न जीवका शरीर होकर भी मास नहीं कहला सकता और न उसके खानेमें दोष है । व्यवहारमें भी रेशम आदि पदार्थ प्राणियोंके अंग होनेपर पवित्र माने जाते हैं और उनके समान इड़ी नर आदि पदार्थ पवित्र नहीं माने जाते । इसीप्रकार रोटी दाल भात आदि अन्न पदार्थ खान करनेयोग्य हैं और भक्ष्य हैं तथा मास अभक्ष्य है क्योंकि मास खानेसे द्रव्यहिंसा व भावहिंसा दोनों ही अधिक होती है ।

अग है । इसतरह यद्यपि दोनों समान हैं तथापि मास लोह आदिके विकारसे उत्पन्न होता है अतः उसमें दोष है इसलिये अहिंसा धर्मके पालन करनेवालोंको मास भक्षण नहीं करना चाहिये । तथा गेहू जो उडदे आदि धान्य यद्यपि एकैन्द्रिय जीवोंके अग हैं तथापि वे लोह आदिके विकारसे उत्पन्न नहीं होते इसलिये उसके खानेमें दोष नहीं है वह भक्ष्य है । अन्तमें प्राणीका अग होनेसे मास कल्पना नहीं हो सकती क्योंकि जो जो प्राणीका अग होता है वह सब मास होता है ऐसा नियम नही है । यदि

गुह्यं दुग्धं न गोमोक्षं वस्तुष्वेचिभ्यमीदृशं । विषन्नं रक्तमादेयं विषं च निषेदे मतः ॥ अर्थ—एक ही जगह उत्पन्न होनेवाली दो वस्तुओंमें कितना अंतर होता है ? देखो । गायका दूध शुद्ध है परन्तु उसका मास गुह्य नहीं है । जैसे रक्त और विष दोनों ही सपनें उत्पन्न होते हैं परन्तु तो भी उन दोनोंमें बड़ा अंतर है । रक्त विषका नाश करने वाला है और विष प्राणोंका नाश करनेवाला है । यह केवल वस्तुके स्वभाव की ही विचित्रता है । अथवा—

हेयं मलं पयः पेयं समे सत्यपि कारणे । विषद्रोरासुदे रक्तं मूलं तु मृतये मतः ॥ अर्थ—गायके दूध जोर मासके उत्पन्न होनेका घास पानी आदि एक ही कारण है तथापि मास छोड़ने योग्य है और दूध पीने योग्य है । जैसे एक ही जल मिट्टीसे उत्पन्न होनेवाले विषद्रोरासुदे रक्त मूल के पत्ते आयु बढ़ानेवाले हैं और उसको जड़ आयुको नाश करनेवाली है ।

ऐसा नियम मान लिया जायगा तो जैसे नीम वृक्ष होता है इसतरह वृक्ष भी सब नीम होने चाहिये और फिर अशोक आदिको भी नीम कहना पड़ेगा इसलिये अन्न प्राणीका अंग होनेपर भी मांस नहीं है । जैसे माता और सहधर्मिणी स्त्री इन दोनोंमें यद्यपि स्त्रीपणा एकसा है अर्थात् दोनों ही स्त्रीपर्यायको धारण करनेवाली है तथापि पुरुषोंको सहधर्मिणी स्त्री ही भोगने योग्य है माता नहीं । भावार्थ—पुरुष केवल स्त्रीका ही उपभोग करता है गाताका नहीं इसीतरह धान्य ही भक्ष्य है मांस नहीं । ॥ १० ॥

पंचेन्द्रियस्य कस्यापि यथे तन्मासभक्षणे । यथा हि नरकप्राप्तिर्न तथा धान्यभोजनात् ॥ अर्थ—किसी भी पंचेन्द्रिय प्राणीके मारने अथवा उसके मांस भक्षण करनेसे जैसी नरक आदि दुर्गति मिलती है वैसी दुर्गति अन्नके भोजन करनेसे नहीं होती ।

धान्यपाके प्राणियथ परमेष्ठोवशिष्यते । ग्रहिणा देशयामिना स तु तात्पर्यायक ॥ अर्थ—गेहू आदि धान्यके पकनेपर केवल पंचेन्द्रियका ही घात होता है सो एक देशस्यमको धारण करनेवाले ग्रहस्थोंके लिये यह अत्यंत बाधक नहीं होता, अर्थात् ग्रहस्थ उसका त्यागी नहीं होता ।

मासप्रादकर्मणि विमृशत सस्यभोजनरता इह सत । प्राप्नुयति सुरसपदमुचै जैनशासनजुगो ग्रहिणोऽपि ॥ अर्थ—मांस खानेवालोंके भयकर परिणामोंको विचारकर अर्थात् मांसका त्यागकर केवल धान्यका भोजन करनेवाले और जैनधर्मकी श्रद्धा रखनेवाले सत्जन चाहे ग्रहस्थ ही हों तथापि उन्हें स्वर्गलोककी उत्तम संपत्ति प्राप्त होती है ।

आगे-कमके अनुसार मनु अर्थात् शहतके दोष^१ दिखलाते हैं-
मधुवृद्ध्यातघातोत्थ मध्वशुच्यपि विदुःश ।

खादन् वध्नात्पथ सप्तप्रामदाद्वाहसोऽधिक ॥११॥

अर्थ-भौरा ढास मधुमक्खी आदि प्राणियोंके समुदायके विनाश होनेसे शहत उत्पन्न होता है इसके सिवाय उसमें हर समय जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मक्खी आदि प्राणियोंकी यह शूठन है इसलिये वह अत्यन्त अपवित्र है कभी कभी शहत निकालनेवाले म्लेच्छ जावोंकी लार वगैरह भी उसमें आपड़ती है इसतरह वह शहत महा अपवित्र और सुच्छ है । जो कोई मनुष्य ऐसे अपवित्र शहतकी एक बूद भी खाता है उसे सात

१ अनेकजनु सन्नातनिपातनसमुद्रय । गुणस्तीय राक्षसत्क
स्यादपति मात्रिक ॥२॥ अर्थ-अनेक प्रकारके प्राणियोंके समुदायको
विनाश करनेसे उत्पन्न हुये और लारके समान धृणित ऐसे शहतको
मला कौन धर्मात्मा पुरुष भक्षण कर सकता है ? अथवा-

मत्रिकागर्भसभूतगालादिकनिपीडनात् । जात मधु कथ सत
सेवेते परल्लावृति ॥२॥ अर्थ-जो मधुमक्खीके गर्भस उत्पन्न होता
है और छोटे छोटे अडे बच्चोंको दावकर निचोटनेसे निरल्ला है ऐसे
मासक समान शहतको सज्जन पुरुष कैसे सेवा करते हैं ? ॥

एकैकनुममोडादसमापीय मक्षिना । यदमति मधूच्छिष्ट
तदमति न धार्मिका ॥३॥ अर्थ-मधुमक्खी एक एक फूलके मध्य
भागसे रस पीकर फिर उसे जो वमन करती है उसे शहत कहते हैं ऐसे
शहत शहतको धार्मिक लोग कभी नहीं खाते ।

गाव जलानेके पापसे भी अधिक पाप ^१लगता है । जब उसकी एक बूद खानेमें इतना पाप है तब उसको अधिक खाने या अन्य किसी काममें लानेसे महा पाप होगा ही इसमें कोई संदेह नहीं है ।

आगे-शहतके समान नवनीत अर्थात् मक्खन अथवा लौनीमें बहुत दोष है इसलिये उसके भी त्याग करनेका उपदेश देते हैं—

मधुवन्नवनीत च मुचेत्तत्रापि भूरिश ।

विमुहूर्तात्पर शश्वत्सजत्यगिराशय ॥१२॥

अर्थ—जिसप्रकार शहतमें सदा अनंत जीव उत्पन्न होते रहते हैं उसीप्रकार मक्खन वा लौनीमें भी दो मुहूर्तके बाद निरंतर अनेक सम्मूर्च्छन जीव उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये

१-ग्रामसप्तविंशतिहारेण मुख्यता न मधुभक्षिरेकत । मुख्य मनलजलेन कुत्रचिन्निमगापतिजल न जायते ॥ अर्थ-सात गावोंके जलानेसे जो पाप हुआ है वह कुछ शहत खानेसे उत्पन्न हुये पापकी समानता नहीं कर सकता क्योंकि हाथनी हथेलीपर रक्खाहुआ पानी नया समुद्रके पानी की बराबरी कर सकता है ! अर्थात् कमी नहीं । अभिप्राय यह है कि सात गावोंके जलानेके पापसे भी शहत खानेसे अधिक पाप लगता है इसलिये उसके खानेकी इजाजत नहीं देना चाहिये ।

धर्मात्मा पुष्पोंको शहतके समान मक्खन वा लौनीका भी
 १ त्याग कर देना चाहिये । अभिप्राय यह है कि मक्खन वा
 लौनीमें दो मुहूर्तके बाद जीव उत्पन्न होते हैं और फिर निर-
 तर उत्पन्न होते तथा मरते रहते हैं । इसलिये वह त्याज्य है ॥ १२ ॥

यश्चिरवादिपति सारथ कुषी भर्षिकागणविनाशनश्च । पाप
 कर्मनिषेधनिष्ठाया तस्य हत कर्षणा कुतस्तनी ॥ अर्थ—जिस बुद्धिसे
 शहत खानेकी इच्छा होती है उसके मधुमास्त्रियोंके नाश करनेकी ही
 इच्छा होती है । ऐसे मनुष्यके पापस्त्री कीचड़को धो देनेवाली नदीके
 समान कर्षणा कहा रह सकती है ? अर्थात् दु खके साथ कहना पड़ता
 है कि उसके कर्षणा कमी नहीं रह सकती । अथवा —

स्वयमेव विगलित यो गृहीयाद्वा छलेन मधुगोलात् । तत्रापि
 भवति हिंसा तदाश्रय प्राणिना घातात् ॥ अर्थ—जो शहतके छत्तेसे क
 पत्ते अवया मस्त्रियों द्वारा स्वयमेव उगला हुआ शहन ग्रहण किया
 जाता है वहा भी उसके आश्रय रहनेवाले अनेक प्राणियोंके घातसे
 हिंसा अवश्य होती है ।

१-यन्मुहूर्तयुगत पर सदा मूर्च्छति प्रचुरजीवरशामि ।

तद्विल्वि नवनीतमत्र ये ते व्रजति रात्रि वा गति मृता ॥

अर्थ—दो मुहूर्त अर्थात् चार घण्टीके पीछे जिसमें अनेक सम्मू-
 र्छन जीव मर जाते हैं तथा निरतर उत्पन्न होते रहते हैं ऐसे मक्खन-
 को जो लोग खाते हैं वे मरनेके पीछे किस दुःखमें जायगे ? यह कह
 नहीं सकते ।

आगे—पाचों उदवर फलोंके खानेमें भी द्रव्यहिंसा और भावहिंसाका ^२दोष लगता है इसीको प्रतिपादन करते हैं—

पिप्पलीदुषरक्षवटफलगुफलान्यदन् ।

हृत्पादाणि त्रसान् शुष्काण्यपि स्व रागयोगत ॥११॥

अर्थ—पीपल, कमर (गूलर), पाकर, बड और कटूमर (काले गूलर अथवा अजीर) इन पाचों वृक्षोंके हरे फल खानेवाला जीव सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरहके त्रस जीवोंकी हिंसा ^३ करता है क्योंकि इन फलोंमें अनेक सूक्ष्म स्थूल जीव

इस विषयमें अथ आचार्योंका ऐसा भी मत है—

अतर्मुहूर्तात्परत सुसूक्ष्मा जतुराशय । यत्र मूर्च्छति नाथ तन्न-
यनीत विवेकिमि ॥ अर्थ—मकरान या लैनीम अतर्मुहूर्तमें पीछे
अनेक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं इसलिये यह विवेकी पुरुषोंको
नहीं खाना चाहिये ।

२—अश्वत्थोदुषरक्ष इत्यग्रेषादिषु त्रिषु । प्रत्यक्षा प्राणिन स्थूला
सूक्ष्माश्वागमगोचरा ॥ अर्थ—उदवर आदि पाचों फलोंमें स्थूलजीव
कितने मरे हुये हैं वे तो प्रत्यक्ष ही देख पड़ते हैं परन्तु उनमें सूक्ष्म भी
अनेक जीव हैं जो न देख नहीं पड़ते केवल शास्त्रोंसे जाने जाते हैं ।

३—ससंख्यजीवयपघातवृत्तिभिर्न धीवरैरस्ति सम समानता ।
अनतजीवव्यपरोपकाणामुदुराहारविलोठचेतसा ॥ अर्थ—धीवर लोग
नदी आदिमें जाल डालकर मछलीया मारते हैं परन्तु उन मरे हुये
जीवोंकी संख्या होती है और उदुवर खानेमें मरनेवालोंकी संख्या ही
नहीं है अनत जीव मर जाते हैं इसलिये इसमें भी अधिक पाप है ।

मरे रहते हैं । और जो जीव इन्हीं फलोंको चुकाकर खाता है अथवा बहुत दिन पड़े रहनेसे जिनके सब अंस जीव मर गये है ऐसे फलोंको खाता है वह भी उन फलोंमें अधिक राग रखनेसे उनमें अधिक प्रेम रखनेसे अपने आत्माका घात करता है । अभिप्राय यह है कि इन फलोंको हरे रानेसे द्रव्यहिंसा भावहिंसा दोनों ही होती हैं और सूके ग्यानेसे मुख्यतया भावहिंसा होती है और गौणतासे द्रव्यहिंसा होती है इसलिये हरे सूके दोनों तरहके उदुबरोका त्याग करना चाहिये । वह श्लोक अतर्दीपक अर्थात् बीचमें रखे हुये दीपकके समान है । बीचमें रक्खा हुआ दीपक जैसे पीछे रखे हुये पदार्थोंको भी प्रकाश करता है उसीतरह यह श्लोक भी सूके मघ मास मधुके खानेका भी निषेध करता है । भावार्थ—जैसे उदुबर आदि फल हरे और सूके दोनों छोड़ने-योग्य हैं उसीतरह मघ मास मधु भी रस सहित और सूके

१-मात्रि ॥ पुनर्भवेयु कालोऽभिन्नसाणि शुक्लाणि । भजतन्मान्यपि हिंसा विणिष्टरागादिरूपा स्वात् ॥ अर्थ—समय पाकर जिनके सब जीव मर गये हैं ऐसे सूके उदुबर आदि फलोंके खानेसे भी विशेष रागरूपी भावहिंसा होती है ।

२-यद्यपि सूके गूलर आदि फलोंमें सब जीव मर जायगे तथापि उनका मास उर्लीमें रहेगा इसलिये सूके उदुबर खानेसे मास खानेका दोष भी अवश्य लगेगा ।

दोनों ही छोड़नेयोग्य हैं । क्योंकि सूके मद्य आदिमें विशेष राग होनेसे आत्मघात होता है ॥ १३ ॥

आगे-जिसप्रकार मद्य मांस आदिके खानेमें दोष है उसीप्रकार रात्रिभोजन करने और बिना छने पानीके पीनेमें भी दोष है इसलिये इन दोनोंके त्याग करनेकेलिये कहते हैं-

रागजीवनधापाय भूयस्त्वात्तद्वदुत्सृजेत् ।

रात्रिमक्त तथा युज्यात् पानीयमगालित ॥ १४ ॥

अर्थ-धर्मात्मा पुरुष जिसप्रकार मद्य आदिका त्याग करते हैं उसीप्रकार उन्हें रात्रिभोजनका त्याग भी अवश्य करना चाहिये । क्योंकि रात्रिमें भोजन करनेसे दिनकी अपेक्षा विशेष ^१राग होता है, ^२अधिक जीवोंका घात होता है और जलोदर आदि अनेक रोग हो जाते हैं । तथा ये ही सन दोष बिना छने पानीके पीनेमें है, इसलिये धर्मात्मा पुरुषोंको बिना छने पानी पीनेका त्याग भी करना चाहिये । पानी पीने योग्य पदार्थ हैं इसलिये पानी शब्दसे पीने योग्य अर्थात् पानी घी तैल दूध रस आदि समस्त पतले पदार्थ लेना चाहि-

१-रागाद्युदयपरत्वादनित्यतिर्नीतिवर्तते हिंसा । रात्रिं दिवमाह-
रत कथं हि हिंसा न समवति ॥ अर्थ-तीव्र राग आदि भावोंसे उद-
यसे किसीका त्याग नहीं हो सकता और बिना त्याग किये हिंसा छूट
नहीं सकती । इसलिये जो लोग रात और दिन खाते रहते हैं उनके
हिंसा क्यों नहीं हो सकती? अर्थात् अवश्य होगी ।

ये और इन सबकी छानकर पीना चाहिये, तथा बिना छनेका त्याग करना चाहिये ॥ १४ ॥

आगे—मोले लोगोंकी रचि बदानफोड़िये रात्रिभोजनके त्यागका उत्तमफल दृष्टातद्वारा दिखलाते हैं—

चित्रकूटेऽत्र मातंगी यामानस्तमितप्रतात् ।

स्वभर्त्रा मारिता जाता तागभी सागरागजा ॥१५॥

अर्थ—यहा ही अर्थात् मालवा देशके उत्तरदिशामें प्रसिद्ध चित्रकूटपर्वतपर रहनेवाली एक चाडालिनीको जागमिक नामके उसके पतिने मार डाला था परंतु उस चाडालिनीने एक

यन्त्रेय तर्हि दिवा कर्तव्यो भोजनस्य परिहार । भोक्तव्यं तु निशाया नेत्रं नित्यं भवति हिंसा ॥ नैव वातरमुक्ते भयति हि रागाधिको रपनिमुक्तौ । अनन्वदस्य मुक्ते मुक्ताविष माणवदस्य ॥
भाषा—यदि सदाकाल भोजन करनेसे ही हिंसा होती है तो दिनके भोजनका त्याग करके रात्रिमें ही भोजन करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे सदा हिंसा नहीं होगी ? सो ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे अन्नके भोजनसे मांसके भोजनमें अधिक राग होता है उमीतरह दिनके भोजनसे रात्रिके भोजनमें अधिक राग होता है ।

२—अर्कालोकेन विना भुजान परिहरेत्कथं हिंसा । अपि भोषिते प्रदीपे भोग्यशुभा सूम्भजीवान्ना ॥ अर्थ—सूर्यके प्रकाशके बिना अर्थात् रात्रिमें भोजन करनेवाले पुरुषोंके जलाये हुये दीपकमें भी भोजनमें मिले हुये सूक्ष्म जंतुओंकी हिंसा किसप्रकार दूर की जा सकती है । ।

पहरतक अर्थात् तीन घटे तक रात्रीभोजन त्यागका त्रत पालन किया था इसलिये उसी पुण्यके प्रभावसे वह चाटालिनी मरकर श्रेष्ठ सागरदत्तकी नागश्री नामकी पुत्री हुई थी । अभि-
प्राय यह है कि एक पहरतक ही रात्रीभोजनका त्याग कर देने-
से चाटालिनीने भी एक धार्मिक श्रीमानके यहां जन्म लिया था।
यदि इसे अच्छे गृहस्थ धारण करे तो फिर उनकी बात ही
क्या है उन्हें अवश्य ही स्वर्गादिके सुख मिलेंगे ॥१५॥

आगे—जिसने मद्यमास मधु आदिका त्याग कर दिया
है आठ मूलगुण धारण करलिखे हैं ऐसे पाक्षिक श्रावकको अप-
नी शक्तिके अनुसार अहिंसा आदि अणुव्रतोंका भी अभ्यास
करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

स्थूलहिंसानृतस्तेयमैश्वर्यमथर्वजर्जन ।

पापभीरुतयाभ्यस्येद्वलवीर्यानिगृह्यक ॥१६॥

अर्थ—आहार आदिसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिको बल
कहते हैं और स्वाभाविक शक्तिको पराक्रम वा वीर्य कहते हैं ।
श्रावकको अपने बल और पराक्रमको न छिपाकर अर्थात् अपनी
शक्तिके अनुसार पाप होनेके डरसे स्थूलहिंसा, शूठ, चोरी,
परस्त्री और धन धान्य दासी दास आदि अधिक परिग्रह इन
पापों पापोंके त्याग करनेका अभ्यास करना चाहिये, अर्थात्
इनके त्याग करनेकी भावना रखना चाहिये । श्रावकको हिंसा-

दिकमें पाप होनेके डरसे स्थूल हिंसाआदिके त्याग करनेका अभ्यास करना चाहिये राजा आदिके डरसे नहीं, क्योंकि यदि वह राजादिके डरसे हिंसादिके त्याग करनेका अभ्यास करेगा तो उससे उसके कर्म नष्ट नहीं होंगे ॥१६॥

आगे—स्थूल हिंसादिके त्याग करनेवाले श्रावकको वेश्या आदिके समान जूआका भी त्याग करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं—

यूते हिंसानृतस्तेयलोभमायामये सजन् ।

ऋ स्व क्षिपति नानर्थं वेश्याखेटान्यदारवत् ॥१७॥

अर्थ—जूआ खेलनेमें हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ और कपट आदि दोषोंकी ही अधिकता होती है । अर्थात् जूआ इन दोषोंसे भरपूर भरा हुआ है । जूआके समान वेश्यासेवन, परस्त्रीसेवन और शिकार खेलना भी हिंसा झूठ चोरी आदि पापोंसे भरा हुआ है । इसलिये जैसे वेश्यासेवन परस्त्रीसेवन और शिकार खेलनेसे यह जीव स्वयं नष्ट होता है, जातिभ्रष्ट होता है और धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थोंसे भ्रष्ट होता है उसीप्रकार जो श्रावक हिंसा झूठ चोरी लोभ और कपट इन पापोंसे भरे हुये ऐसे जूआके खेलनेमें अत्यन्त आसक्त होता है वह अपने आत्माको तथा अपनी जातिको किस किस आपातिमें नहीं डाल देता है * अर्थात् वह स्वयं नष्ट होता है उसके धर्म अर्थ काम ये सब पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं और वह अपनी

जातिको भी रसातलमें पहुँचा देता है । अभिप्राय यह है कि पाक्षिक श्रावकको वेदयासेवन परस्त्रीसेवन और शिकारखेलनेका भी त्याग करना चाहिये तथा इसीतरह जूआ खेलनेमें भी आसक्त नहीं होना चाहिये । क्योंकि इन सबमें हिंसादि पाप होते हैं । यहापर “जूआमें आसक्त नहीं होना चाहिये” ऐसा जो लिखा है उसका यह अभिप्राय है कि पाक्षिक श्रावक केवल क्रीडा करने वा वित्त प्रसन्न करनेके लिये जूआ खेलनेका त्याग नहीं कर सकता । पाक्षिक श्रावकके लिये केवल जूआमें आसक्त होनेका निषेध है ॥१७॥

१-सर्वानर्थप्रथन मथन शौचस्य सन्न मायाया । दूरात्परिहृतव्य चौर्यासत्यास्पद द्यूत ॥ अर्थ—जूआ खेलना सब अनर्थोंका कारण है, पवित्रताका नाश करनेवाला है, मायाका घर और चोरी छुटका स्थान है इसलिये इसे दूरसे ही छोड़ देना चाहिये ।

कौपीन घसन वदन्नमशन शय्याधरा पासुला । जल्यश्लालिगिर कुटुम्बजनद्रोह सहाया विटा ॥ व्यापारा परवचनानि मुह्यदध्वारा महा तो द्विप । प्राय सैष दुरोदरव्यसनिन ससारवासनम् ॥ अर्थ—जुआरी लोगोंके पास लंगोटीके सिवाय अन्य वस्त्र नहीं ठहरते, पुरे अन्न ही खानेको मिलते हैं, धूँलवाली जमीन ही सोनेको मिलती है, उनके वचन सदा अश्लील रहते हैं वे कुटुम्बी जनोंसे सदा द्वेष रखते हैं, लुब्धे लपके उनके सहायक होते हैं, दूसरोंको ठगना ही उनका व्यापार होता है, चोर ही उनके मित्र होते हैं और पूज्य वा बड़े पुरुषोंको वे शत्रु समझते हैं । जुआरी लोगोंके ससारमें रहनेका निवास प्राय इसीतरहका होता है ।

आगे- धर्माचार्योंका उपदेश जैनसिद्धांतसे विरुद्ध न होकर भी शिष्योंके अनुरोधसे अनेक तरहका होता है इसलिये ही आचार्योंके आठ मूलगुण दूसरीतरहसे भी कहते हैं-

मद्यपलमधुनिशासनपचफलीविरतिपचकाप्तनुती ।

जीवदया जलगालनमिति च कचिदष्टमूलगुणा ॥१८॥

अर्थ-^१मद्यका त्याग, मांसका त्याग, शहतका त्याग, राखीभोजनका त्याग, पाचों उदररफलोंका त्याग, सबैर दोष-हर और क्षाम इन तीनों समय देवपूजा (देववदना) करना, दया करने योग्य प्राणियोंपर दया करना और पानी छानकर काममें लाना आचार्योंके लिये ये आठ मूलगुण भी किसी किसी शास्त्रमें लिखे हैं ॥ १८ ॥

आगे-—इस मूलगुणोंके प्रकरणका उपसंहार करते हैं और जो सम्यग्दर्शनको सदा शुद्ध रखकर मद्य मांस आदिको त्याग करते हैं तथा यज्ञोपवीत धारण करते हैं ऐसे ब्राह्मण

१-मद्योदरपचकामिप्रमधुत्यागा रूपा प्राणिना । नक्त भुक्ति विमुक्तिराप्तविनुतिस्तोय सुबलसुत ॥ एतेष्टी प्रगुणा गुणा गणधरै रगारिणा कीर्तिता । एकेनाप्यमुना रिना यदि भवेद्भूतो न गेहाश्रमी ॥
अर्थ-मद्यका त्याग, पाचों उदररफलोंका त्याग, मांसका त्याग, मधुका त्याग, राखीभोजनका त्याग तथा प्राणियोंपर दया करना, तीनों समय देववदना करना और पानी छानकर काममें लाना ये आठ मुख्य गुण अर्थात् मूलगुण ग्रन्थोंके लिये गणधरदेवने कहे हैं । इनमेंसे यदि एक भी गुण कम हो तो उस ग्रन्थ नहीं कह सकते ।

क्षत्रिय वैश्यको ही जैनधर्मके सुननेका अधिकार है ऐसा प्रगट-
कर दिखलाते हैं—

यावज्जीवमिति त्यक्त्वा महापापानि शुद्धधी ।

जिनधर्मश्रुतेर्योग्य स्यात्कृतोपनयो द्विजः ॥ १९ ॥

अर्थ—ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं क्योंकि शास्त्रोंमें लिखा है ‘त्रयोवर्णा द्विजातयः’ अर्थात् तीनों वर्ण द्विज हैं। जो दो बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये प्रथम तो माताके गर्भसे जन्म लेते हैं और फिर इनका दूसरा जन्म जैन शास्त्रोंमें कहे हुये यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंसे होता है। ये संस्कार अथवा इन संस्कारोंद्वारा जन्म सम्यग्ज्ञानादि बढ़ानेके लिये ही होता है। इन दो प्रकारके जन्म लेनेसे ही ये द्विज कहलाते हैं। जो पुरुष इन तीनों वर्णोंमेंसे किसी वर्णका हो और जिसने विधिपूर्वक मौंजीबधन सहित यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण किया हो उसकी बुद्धि यदि सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध हो गई हो अर्थात् उसके सम्यग्दर्शन हो और वह अनन्त ससारको बढ़ानेवाले मद्य मांस आदि पहिले कहे हुये महापापोंको जन्ममरके लिये उपर लिखे अनुसार त्याग कर दे अर्थात् वह यदि सम्यग्दर्शनपूर्वक आठ मूलगुण धारण करले तब वह पुरुष चातुराग सर्वज्ञदेवके कहेहुये उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) आदि धर्मशास्त्रोंके

मुननेका अधिकारी^१ होता है । अभिप्राय यह है कि जिनके गर्भाधान आदि सब संस्कार हुये हैं ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यनोपवीत धारण करनेके पीछे आठ मूलगुणोंको धारण कर जैन धर्म और श्रावकाचार आदि शास्त्रोंके पढ़ने मुननेके योग्य होते हैं । (शूद्रोंके लिये बाइसवा लोक देखिये) ॥१९॥

आगे—स्वामाविक और पीछेसे ग्रहण किये हुये अलाविक गुणोंको धारण करनेवाले म०य पुरुषोंको यथायोग्य रीतिसे कहते हैं—

जाता जैनकुले पुरा जिनश्रुपाभ्यासानुभावाद्गुणै
येऽयत्नोपनसै स्फुरति मुहुतामप्रेसरा केऽपि ते ।
येऽप्युत्पद्य भुष्टकुले विधिवशादीक्षोचिते स्व गुणै—
विद्याक्षितिपविमुक्तवृत्तिनि पुनत्यन्वीरने तेऽपि तान् ॥२०॥

अर्थ—जो जिनैन्द्रदेवकी उपासना करते हैं अर्थात् जो बरहत्त भगवान्‌को ही देव मानते हैं उन्हें जैन कहते हैं । उनका जो कुल है अर्थात् दादा परदादा आदि पहिलेके पुरुषोंकी परंपरासे आया हुआ जो वंश है जो कि जैन शास्त्रोंमें फहे हुये गर्भाधानादि निर्वाण पर्यंत किया मंत्र संस्कार आदिके

१ अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवन्ध ।
जिनधर्मदेशनाया भवति पात्राणि शुद्धधिय ॥ अर्थ—दुसरे देनेवाले, दुस्तर और पापाके स्थान ऐसे इन मद्य मास आदि आठों पदार्थोंका परित्याग कर अर्थात् आठ मूलगुण धारण कर निर्मलबुद्धि वाले पुरुष जिनधर्मके उपदेश मुननेके पात्र होते हैं ।

सबधसे वृद्धिको प्राप्त हुआ है उसे जैनकुल कहते हैं। जो पुरुष पहिलेके अनेक जन्मोंमें बार बार सर्वज्ञदेवके कहे हुये जैनधर्मके पालन करनेसे प्राप्त हुये पुण्यकर्मके उदयसे जैनकुलमें उत्पन्न हुये हैं, और बिना ही प्रयत्न किये अर्थात् जैनकुलमें उत्पन्न होनेसे ही अपने आप प्राप्त हुये सम्यग्दर्शन आदि गुणोंसे जो लोगोंके चित्तमें आश्चर्य उत्पन्न करते हैं ऐसे पुरुष सम्यग्दर्शनके साथ साथ प्राप्त होनेवाले पुण्यकर्मके उदयसे पुण्यवान पुरुषोंमें भी मुख्य गिने जाते हैं और वे इस वर्तमान समयमें बहुत थोड़े हैं। तथा कितने ही भव्यपुरुष ऐसे हैं कि जो मिथ्यादृष्टियोंके ऐसे कुलमें उत्पन्न हुये हैं कि जिसमें जीविकाके लिये नाचना गाना आदि विद्या और बढ़ईका काम शिल्प ये दोनों काम नहीं होते हैं अर्थात् जिस कुलमें विद्या और शिल्पको छोड़कर शेष असि मसि रूपि और व्यापार ये चार ही जीविकाके उपाय हैं और जो कुल दीक्षा ग्रहण करनेके योग्य है। व्रतोंको प्रगट कर दिखाना अथवा व्रतोंके सम्मुख अपनी वृत्ति रखना इसको दीक्षा कहते हैं। यद्वापर उपासकदीक्षा अर्थात् श्रावकोंके व्रत धारण करना, जिनमुद्रादीक्षा अर्थात् मुनियोंके व्रत धारण करना और यज्ञोपवीतस-

१ जो जीव पूर्व जन्ममें जैनधर्मका पालन करते थे वे इस जन्ममें भी आकर जैनकुलमें उत्पन्न होते हैं क्योंकि उनका संस्कार ही वैसा होता है।

स्कार ये तीन दीक्षायें ग्रहण की गई हैं । इन तीनोंमेंसे वह कुल किसी दीक्षाके योग्य हो । जो पुरुष मिथ्यात्वके साथ साथ होनेवाले पुण्यकर्मके उदयसे मिथ्यादृष्टियोंके ऐसे कुलमें जन्म लेकर आगे कहे हुये तत्त्वोंका ध्यान करना आदि गुणोंसे अपने आत्माको पवित्र करते हैं वे भी जैनकुलमें उत्पन्न होनेवालोंके समान ही हो जाते हैं । ग्रन्थकारने ऐसे लोगोंके लिये अपि शब्दसे आश्चर्य प्रगट किया है अर्थात् यह भी एक आश्चर्य है कि मिथ्यादृष्टियोंके कुलमें उत्पन्न होनेवाले भी तत्त्वार्थध्यान आदि गुणोंका धारण कर जैनकुलमें उत्पन्न होनेवाले पुण्यवान सन्म्यदृष्टियोंके समान गिने जाते हैं । अभिप्राय यह है कि भय दो प्रकारके हैं—एक तो वे कि जो जैनकुलमें जन्म लेकर पूर्व जन्मके संस्कारसे स्वभावसे ही धर्मात्मा हैं, और दूसरे वे कि जो मिथ्यादृष्टियोंके कुलमें जन्म लेकर जैनधर्म धारणकर धर्मात्मा हुये हैं ॥ २० ॥

आगे—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन द्विजातियोंमेंसे कुशक्रमसे आये हुये मिथ्याधर्मको छोड़कर और विधिपूर्वक जैनधर्मको धारण कर जो स्वाध्याय ध्यान आदिके निमित्तसे अशुभ कर्मोंका नाश करता है उस भव्य पुरुषकी प्रशंसा करते हैं—

तत्त्वार्थ प्रतिपद्य तीर्थकथनादासाद्य देशव्रत

तद्दीक्षाप्रवृत्तापराजितमहामत्रोऽस्तदुदैवत ।

आग पौर्वमथार्थसमग्रहमधीत्याधीतशास्त्रातर

पर्वते प्रतिमासमाधिमुपयन् धन्यो निहत्यहसी ॥ २१ ॥

अर्थ—मिथ्याधर्म छोड़कर जैनधर्म धारण करनेके लिये आठ प्रकारके सस्कार^१ करने पड़ते हैं और वे सस्कार इस प्रकार हैं कि जो मिथ्यादृष्टि मन्व्य पुरुष तीर्थ अर्थात् धर्माचार्य अथवा गृहस्थाचार्यके उत्तम उपदेशसे जीव अजीव आदि तत्त्वोंका निश्चय करता है अर्थात् उनका अद्धान करता है (इसका नाम अवतारक्रिया है) फिर

१ इन सस्कारोंका विशेष वर्णन भगवान्जिनसेनाचार्यप्रणीत आदिपुराणके ३९ व पर्यमें दीक्षान्वयक्रियाके अंतर्गत कहा है । अणु-मत अथवा महामत स्वीकार करनेमें सम्मुरत हुई मनुष्योंकी भुक्तिको दीक्षा कहते हैं । दीक्षा सबधी क्रियाओंको दीक्षान्वयक्रिया कहते हैं । उसके ४८ भेद है उनमेंसे जो भव्य जीव मिथ्यादृष्टि कुलमें उत्पन्न होकर जैनधर्म स्वीकार करते हैं उनके लिये आठ क्रियाय कही हैं और वे क्रमसे ये हैं—

अवतारो वृत्तलाभ स्थानलाभो गणग्रह । पूजाराध्यपुण्ययशो दृढचर्योपयोगिता ॥ अर्थ—अवतार, वृत्तलाभ, स्थानलाभ, गणग्रह, पूजाराध्य, पुण्ययश, दृढचर्य और उपयोगिता ये आठ क्रिया हैं इनमेंसे प्रत्येकका लक्षण इसप्रकार है कि दिगंबरमुनि अथवा धर्मनिष्ठ विद्वान्गृहस्थाचार्य इनमेंसे किसी एकके उत्तम उपदेशसे मिथ्यात्वको छोड़कर अरहत देवके बड़े हुये तत्त्वोंके अद्धान करनेको अवतारक्रिया कहते हैं । इसका दूसरा नाम धर्मजन्म भी है क्योंकि—

गुरुर्जनयिता तत्त्वज्ञान गर्भं सुसंस्कृत । तथा तन्नावतीर्णोऽसौ भव्यात्मा धर्मजन्मना ॥ अर्थ—गुरु ही पिता है और उससे उत्पन्न हुआ तत्त्वज्ञान उत्तम सस्कार सहित एक गर्भ है उस ज्ञानगर्भसे यह

पाहिले कहे हुये मूलगुण अणुव्रत आदि 'देशव्रतको धारण करता है, (इसे व्रतलाभक्रिया कहते हैं) तदनंतर प्रथम ही श्रावककी दीक्षा धारणकर अर्थात् श्रावकके व्रत ग्रहणकर गुरुके मुखसे गणपरादि देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे अपराजित 'भद्रामत्र-

म-यात्मा धर्मस्वीकाररूप अवतार लेता है इसलिये इस अवतारकी धर्मजन्म कहते हैं । अभिप्राय यह है कि जब यह जीन एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरको धारण करता है तब वह उसका शरीरजन्म गिना जाता है । इसीतरह यह जीन जब भिष्यात्वधर्मसे छोड़कर सम्यग्दर्शन स्वीकार करता है तब वह उसका धर्मजन्म कहना ही चाहिये ।

१-ततोऽस्य वृत्तलाभः स्यात्तदेव गुरुपादया । व्रणतस्य व्रतव्रात विधानेनोपसेदुष ॥ अर्थ—जिससमय इस भव्यके गुरुके उपदेशसे सम्यक्त्व प्रगट होता है उसीसमय यदि वह गुरुके चरणकर्मोंको नमस्कारकर विधिपूर्वक आठ मूलगुण आदि व्रत धारण करे तो उसकी वह वृत्तलाभक्रिया कही जाती है ।

२-ततः कृतोपवासस्थ पृथाविधिपुरस्सरः । स्थानलाभो भवेदस्य तत्रायमुचितो विधिः ॥ अर्थ—वृत्तलाभके पाँछे निर्निद्रदेवकी पूजाकर उपवासादि करनेको स्थानलाभ कहते हैं । इसका क्रम इसप्रकार है—

जिनालये पुनौ रगे पद्ममण्डलं लिखेत् । विलिखेद्वा जिनास्थानमङ्गलं समवृत्तक ॥ रुद्रणेन पिष्टचूर्णेन सलिलालोहितेन वा । वर्तनमङ्गलस्येष्ट चदनादिद्रवेण वा ॥ तस्मिन्मण्डले पक्षे जैने वास्थानमङ्गले । त्रिभिना त्रिखिते तत्रैर्विष्णुविरचितार्चने ॥ जिनाभ्यांभिमुखं सूरिविधिर्नैन निवेशयेत् । तत्रोपासकदीक्षेयमिति मूर्ध्नि मुहुः स्मृतम् ॥ पञ्चपुष्टि

को अर्थात् पचनमस्कार महामतको स्वीकार करता है, (इसको स्थानलाभ किया कहते हैं ।) फिर वह कुदेवोंका

विधानेन स्पृष्ट्वैनमधिमस्तक । पृतोसि दीक्षयेत्युक्त्वा सिद्धशेषा च
लभयेत् ॥ तत पचनमस्कारपदायस्मायुपादिशेत् । भोजयमपिलात्पा-
पात्वा पुनीतादितीरयन् ॥ कृत्वा विधिमिम पश्चात्पारणाय विसर्जयेत् ।
गुरोरनुग्रहात्सोपि संप्राप्त स्व गृह प्रजेत् ॥

अर्थ—जिनालयने निर्मल मङ्गपमें अनेक रगके घारीक पिसे चूर्णसे अथवा पानीमें मिलाये हुये पिसे चूर्णसे अथवा चदन आदि सुगन्धित त्रिषी हुये द्रव्योंसे किसी जानकार मनुष्यसे शास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार आठ पासुरीका कमल अथवा समान गोला-कार श्री जिनेन्द्रदेवका समयसरणमङ्गल लिखावे । और उसके मध्यमागर्म श्रीजिनद्रदेवकी प्रतिमा स्थापनकर उसकी पूजा करावे । तदनंतर वह गुरु उस शिष्यको विधिपूर्वक उस प्रतिमाके सामने ठिठा-कर “ तुझे यह उपासकदीक्षा देता हूँ ” ऐसा कहता हुआ उसके मस्तकको बार बार स्पर्श करे । इसप्रकार पंचमुष्टि करे अर्थात् पांच बार उसके मस्तकको स्पर्श करे और फिर “ तू पवित्र है अन उपासन-दीक्षा ग्रहण कर ” इसप्रकार कहकर उसके मस्तकपर तीर्थोदक छिड़के उसके बाद “ यह भग्न तुझे समस्त पापोंसे पवित्र करेगा ” यह कह कर उस शिष्यको पंच नमस्कारभग्नका उपदेश दे । इसप्रकार सब विधि करके उसे पारणा करनेकेलिये आज्ञा देवे, तथा वह शिष्य भी “ आज मुझपर गुरुकी बड़ी कृपा हुई है ” इसप्रकार बड़ा हर्ष मानकर घर जावे । इसे स्थानलाभ कहते हैं ।

त्याग करता है, (इसे 'गणग्रह क्रिया कहते हैं)

तदनंतर ग्यारह अम सबधी उद्धारमय सूत्र आदि प्रर्थोंको पढ़ता है, (इसे 'पूजाराध्यक्रिया कहते हैं) फिर चौदह पूर्व सबधी शास्त्रोंको पढ़ता है, (इसे 'पुण्ययज्ञक्रिया कहते हैं) इसके बाद वह न्याय व्याकरण अलंकार गणित और बुद्ध मीमांसा न्याय

पर आनपर— इत्यत कालमशानात्पूजिता सा कृतादर । पूज्या-
स्त्विदानीमस्माभिररमत्समयदेयता ॥ ततोपमृपितेनालमन्यत्र स्वैरमा-
रयता । इति प्रकाशमवैता नीत्वान्यत्र क्वचित्त्यजेत ॥ गणग्रह स पृष
स्यात्मास्तन देयतागण । मिसृज्यार्चयत शाता देवता समयोचितौ ॥

अथ— मिथ्यादेयताओंको उद्देश करके इसप्रकार कहे कि “आज तक मैंने अपने अज्ञानसे तुम्हारा बड़ा आदरसत्कार किया है, अब मेरे जिनशास्त्र और जिनदेवता ही पुण्य हैं इसलिने अब तुझपर श्रौष न करके अपनी इच्छानुसार कहीं दूसरी जगह चले जाइये ” इसप्रकार कहकर उस मिथ्यादेयताकी मूर्तिको धरके राहर कहीं भी जाकर रखदे इसप्रकार पहिलेके मिथ्यादेवताओंको छोड़कर जिनधर्ममें मान्य ऐसे शात देवताओंकी पूजा किया करे इसे गणग्रह कहते हैं ।

१-पूजाराध्यारयया ख्याता त्रियास्य स्यादत परा । पूजोपमा
ससपत्या शङ्कतोऽगायसग्रह ॥ अथ—तदनंतर पूजा और उपवास करके
द्वादशांगका अर्थ ग्रहण करना इसे पूजाराध्यक्रिया कहते हैं ।

२-ततो या पुण्ययज्ञारया क्रिया पुण्यानुबधिनी । शृण्वत पूर्व
विद्यानामर्थ सन्नक्षचारिण ॥ अथ—उसके बाद गुरुके मुनसे अपने सह
धर्मियोंके साथ साथ पूर्वविद्या अथात् चौदह पूर्वोंका अर्थ सुनना सो
पुण्यवध करनेवाली पुण्ययज्ञक्रिया कहलाती है ।

आदिके दर्शनशास्त्रोंको पढ़ता है, और (इसका नाम 'दृढचर्या' हैं) तदनंतर वह प्रत्येक महीनेकी दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशीको रात्रीकी प्रतिपाद्ययोग धारण करनेका अभ्यास करता है । (इसका नाम उपयोगिताक्रिया है) इसप्रकार आठों सस्कार कर वह धन्य और पुण्यवान् पुरुष द्रव्य और भाव दोनों प्रकारके पापोंको नष्ट करता है । अभिप्राय यह है कि जो कोई अन्यधर्मी अपना मिथ्याधर्म छोड़कर जैनधर्म पालन करना चाहे तो उसे ये ऊपर लिखे हुये आठ सस्कार करने ही चाहिये । यह उसके लिये एकतरहका प्रायश्चित्त है । इन सस्कारवा क्रियाओंके क्रिये बिना वह जैनधर्म पालन करनेका योग्य पात्र नहीं गिना जाता । जबतक उसके सस्कार न बदले जायेंगे तबतक उसपर मिथ्यासस्कारोंका असर बना ही रहेगा । इसलिये ये क्रियायें कहीं गई हैं ॥ २१ ॥

३-तदारय दृढचर्याख्या क्रिया स्वसमयभूत । निष्ठाप्य शृण्वतो
प्रधान् गच्छानन्याश्चकाश्चन ॥ अर्थ—किर अपने धर्मशास्त्र अच्छीतरह
पढ़कर अध्ययनके दर्शन आदि लौकिक ग्रंथोंके अभ्यास करनेकी
दृढचर्याक्रिया कहते हैं ।

४-दृढमतस्य तस्याया क्रिया स्यादुपयोगिता । पर्वोपवासपर्यन्ते
प्रतिमायोगधारण ॥ अर्थ—जिसके मत दृढ हो चुके हैं ऐसा मध्य जाव
प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशीके पर्वोंमें उपवास करके रात्रीको प्रतिमा
योग धारण करता है उसे उपयोगिताक्रिया कहते हैं ।

आगे— जिसके आचरण आदि शुद्ध हैं ऐसे शूद्रको भी ब्राह्मण आदिके समान यथायोग्य धर्मक्रियाओंके करनेका अधिकार है ऐसा मानते हुये कहते हैं—

शूद्रोऽप्युपस्कराचारवपु शुध्यास्तु तादृश ।

जात्या हीनोऽपि कालादिलब्धौ छात्मास्ति धर्मभाक् ॥

अर्थ— जिसके आसन आदि उपकरण अर्थात् सोने बैठनेकी सभ चीजें शुद्ध हैं, मद्य मासादिका त्याग करनेसे जिसके आचरण भी शुद्ध हैं और जिसका शरीर भी शुद्ध है ऐसा शूद्र भी जैनधर्मके मुननेके योग्य हो सकता है । इसका कारण यह है कि जो जातिसे हीन हैं अथवा छोटी जातिवाले हैं, अपिच्छब्दसे जो उत्तम जातिके तथा मध्यम जातिके ब्राह्मण क्षत्रियादिक हैं वे भी काललब्धि वैश्वलब्धि आदि धर्म धारण करनेकी योग्य सामग्री मिलनेपर ही आवश्यक धर्मको धारण कर सकते हैं । अभिप्राय यह है कि जैसे ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णवाले पुरुष काललब्धि धर्म साधन करनेकी सामग्री मिलनेपर ही आवश्यक धर्मको धारण करते हैं उसीप्रकार शूद्र भी आचरण आदिसे शुद्ध होनेपर और काललब्धि आदि

जातिगोत्रादिचर्माणि शुद्धयानस्यहेतव । येषु ते सुखयो वणा शेषा शूद्रा प्रकीर्तिता ॥ अर्थ—शुद्धयानके कारण ऐसे उत्तम जाति और उत्तम गोत्रादि कर्म निम्नमें विद्यमान हैं ऐसे तीन (ब्राह्मण क्षत्री वैश्य) वर्ण हैं और शेष सब शूद्र हैं क्योंकि उनमें जाति कुल आदिक शुद्ध नहीं है ।

धर्मसाधन करनेकी सामग्री मिलने पर श्रावकधर्मको पालन कर सकता है। श्रावकके मूलगुण तथा अणुवत आदि सर्वसाधारण हैं इन्हें हरकोई पालन कर सकता है।

इसप्रकार अहिंसा पालन करना, सत्य भाषण करना, अचौर्यमत पालना, इच्छाका परिमाण कर लेना और वेश्या आदि निषिद्ध स्त्रियोंमें ब्रह्मचर्य धारण करना अर्थात् उनका त्याग करना ये सर्व साधारण धर्म हैं इन्हें हरकोई धारण कर सकता है यह बात कइ चुके ॥ २२ ॥

१-इससे यह भी समझ लेना चाहिये कि शूद्रोंको ब्राह्मण शत्रिय वैश्योंने समान केवल श्रावकधर्मके पालन करनेका तथा जैनधर्मके सुननेका अधिकार दिया है। ब्राह्मणादिके समान उनके सत्कार नहीं होते हैं इसलिये उनके और द्विजोंके साथ पक्षि भोजन तथा कन्यादान आदिका व्यवहार नहीं होता। प्रत्येक धर्म साधारण हैं उन्हें प्रत्येक जीव धारण कर सकता है चाहे वह ब्राह्मण हो चाहे चाइल और चाहे पशुपक्षी हो। पक्षिभोजन और कन्यादान आदिका समथ जातिके साथ है। धर्मशास्त्रके अनुसार तिन जिन जातियोंका जिन जिन जातियोंके साथ पक्षिभोजन आदिका व्यवहार कहा है उन्हींके साथ हो सकता है अन्यके साथ नहीं, क्योंकि वह सबसाधारण नहीं है। पक्षिभोजनादिका समथ जातिके साथ है धर्मके साथ उसका कोई संबंध नहीं है तथा धर्मको भी जातिके साथ कोई संबंध नहीं है। जिस वैष्णवधर्मको ब्राह्मण शत्रिय वैश्य पालन करते हैं उसीको चाइल भी पालता है परंतु चाइलके साथ ब्राह्मणादिका पक्षिभोजन या कन्यादानका व्यव-

आगे—पढ़ना, पूजन करना और दान देना ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंके समान धर्म हैं परन्तु पढ़ाना पूजन कराना और दान देना ये ब्राह्मणोंके ही विशेष काम हैं इसी विषयको कहनेकेलिये आगेके प्रकरणका प्रारम्भ करते हैं और प्रथम ही पूजनादि करनेकेलिये पाक्षिक श्रावकको प्रेरणा करते हैं—

यजेत देव सेवेत गुरुन्मात्राणि तर्पयेत् ।

धर्मं धन्यं यशस्य च ययालोक सदा चरेत् ॥२३॥

अर्थ—श्रावकको इन्द्रादि देवोंके द्वारा पूज्य ऐसे परमात्मा वीतराग सर्वज्ञदेवकी प्रतिदिन पूजा करना चाहिये, धर्माचार्य आदि दिगम्बर मुनियोंकी उपासना सेवा सदा करनी चाहिये, पूज्य मोक्षमार्गमें तल्लीन हुये ऐसे उत्तम मध्यम अधम्य पात्रोंमेंसे किसीको तृप्त करना चाहिये अर्थात् प्रतिदिन पालदान देना चाहिये, तथा “अपने आश्रित लोगोंको खिलाकर खाना, रात्रिभोजन नहीं करना आदि कार्य जिनमें दया प्रधान है जो धर्मकार्य कहलाते हैं और यश बढ़ानेवाले हैं ऐसे कार्य भी अवश्य करने चाहिये । ‘च’ शब्दसे यह सूचित होता है कि

घरार नहीं हो सकता । इसी तरह शूद्र भी केवल भावधर्म पालन कर सकता है, द्विजोंके सम्मान बढ़ यज्ञोपवीत आदि संस्कार तथा उनके साथ पक्षिभोजन आदि व्यवहार नहीं कर सकता । ऐसे लौकिक व्यवहार बढ़ उन्हींके साथ कर सकता है कि जिनके साथ उसकी जातिके व्यवहार होते वा हो सकते हैं चाहे वे किसीधर्मका पालन करनेवाले हों ।

धर्मकार्य अवश्य करने चाहिये, और यदि उही धर्मकार्योंसे यश बढ़ता हो तो वह कार्य स्वयं कल्याण करनेवाला है, उसे करना ही चाहिये अथवा जो आवश्यक चार्ते इस श्लोकमें नहीं कही हैं उनका ग्रहण भी 'च' शब्दसे होता है। जैसे ब्रह्म-मुहूर्तमें अर्थात् सूर्योदयसे दो घड़ी पहिले उठना, शौच जाना, वस्त्र पहनना, स्नान करना आदि जो आरोग्य बढ़ानेवाले आयुर्वेदमें प्रसिद्ध है वे कार्य प्रतिदिन करना चाहिये। ये सब कार्य लोकानुसार करने चाहिये अथवा अरहतदेवके उपदेशके अनुसार सध्यावदन आदि कार्योंको नित्य करना चाहिये ॥ २३ ॥

आगे-अठारह श्लोकोंमें जिनपूजाको विस्तार रीतिसे लिखते हैं—

यथाशक्ति यजेताहर्देव नित्यमहादिभिः ।

सकरूपतोपि त यथा भेकवत्स्वर्महीयते ॥ २४ ॥

अर्थ—प्रत्येक मनुष्यको अपनी पूर्ण शक्तिके अनुसार नित्यमह आदि यज्ञोंके द्वारा श्री अरहतदेवकी पूजा करनी

१ दान पूजा जिने शीलुपवासश्चतुर्विधः । भावकाणां भक्तो धर्म ससाररूपवाचकः ॥ अर्थ—दान, पूजा, शील और उपवास यद्यपि जो जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ चार प्रकारका आचर्यका धर्म है वह दुःसमय सत्तार धनको जलानेकेलिये आगिके समान है ।

आराध्यते जिनेन्द्रा गुरुषु च विनतिर्धार्मिके प्रीतिर्यथै । पात्रेभ्यो दानमापनिहतजनकृते तच्च कुरूप्यबुद्ध्या ॥ , तत्त्वाम्यास

चाहिये । क्योंकि अब मुझे जिनपूजा करनी चाहिये ऐसे सक-
 ल्य करनेपात्रसे जिनपूजा करनेवाला जीव राजग्रह नगरके
 शेठके जीव भेंडकके समान स्वर्गलोकमें भी पूज्य होता है ।
 अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब भेंडक ऐसे तिर्यच
 जीव केवल जिनपूजाका सक्ल्य करनेसे ही स्वर्गमें भी पूज्य
 हुआ तो जो मनुष्य अपने शरीरसे अष्ट द्रव्य लेकर तथा वच-
 नोंसे अनेक तरहके स्तोत्र पढ़कर भगवानकी पूजा स्तुति करता
 है उसकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है ? अभिप्राय यह
 है कि मनुष्यमें ज्ञान आदि गुणोंकी योग्यता सबसे अधिक है,
 जब भेंडक ऐसा तिर्यच ही पूजाके सक्ल्यपात्रसे उत्तम देव
 हुआ तो जो मनुष्य मन वचन कायसे अष्ट द्रव्य लेकर भगवा-
 नकी पूजा करता है उसकी क्या बात है, उसे सबसे अधिक
 सुख मिलना ही चाहिये और मिलता ही है ॥ २४ ॥

स्वर्गीयैर्वर्तितरिम्भ दशन यत्र पूज्य । तद्वाहस्य धुधानामितरेदिह
 पुनर्दुःखदो मोहपाश ॥ अर्थ—जिनेन्द्रदेवकी आराधना, गुरुके समीप
 विनय, धर्मात्मा लोगोंपर प्रेम, सत्पात्रोंको दान, विपत्तिमें पंसेहुये
 लोगोंका कष्टना मुदिसे दुःख दूर करना, तत्त्वाका अभ्यास, अपने
 प्रवृत्तियोंमें लीन होना, और निर्मल सम्यग्दर्शनका होना ये छत्र क्रि-
 यायें जहां मन वचन कायसे चलती हैं वही यहस्यधर्म वा यहस्यपना
 विद्वानोंको मान्य है और जहापर ये क्रियायें नहीं हैं वह यहस्यपना इस
 लोक और परलोक दोनोंमें दुःख देनेवाला केवल मोहका जाल है ।

आगे—नित्यमहको कहते हैं—

प्रोक्तो नित्यमहोऽन्वह निजगृहान्नीतेन गधादिना
पूजा चैत्यगृहेऽर्हत स्वविभवाच्चैत्यादिनिर्माण ।
भक्त्या ग्रामगृहादिशासनविधादान त्रिसध्याश्रया
सेवा स्वेऽपि गृहेऽर्चन च यमिना नित्यप्रदानानुग॥२५॥

अर्थ—प्रतिदिन अपने घरसे गध पुष्प अक्षत आदि पूजाकी सामग्री ले जाकर जिनमदिरमें अरहतदेवकी पूजा करना, अपना धन खर्चकर जिनविषय अथवा जिनमदिर बनवाना, जिनमदिर तथा पाठशाला आदिमें पूजा स्वाध्याय तथा अध्ययन आदिके लिये भक्तिपूर्वक राजनीतिके अनुसार सनदपत्र आदि लिखकर अथवा रजिस्टर्ड करान्तर गाव घर खेत दुकान आदि देना^१ अपने घर अथवा जिनमदिरमें सवेरे दोपहर और शामको

१ यदि महापर कोई ऐसी शक्ता करे कि मदिरके लिये रेत आदि देनेमें पापबध होता है क्योंकि खेतके जोतने यानेमें हिंसा होती है इसलिये रेत न देना हिंसादान है । परन्तु ऐसे कहनेवालेको यह विचार फरलेना चाहिये कि मदिरके लिये जो रेत आदि देनेमें पापबध होता है यह किसको होता है ? क्या मदिरके स्वामी तीर्थंकरको होता है या देनेवालेको ? तीर्थंकरको हो नहीं सकता क्योंकि वे रागद्वेषरहित हैं निष्ठुर हैं, उनके लिये देना न देना-समान है और न वे ग्रहण करते हैं न उनके किसी काममें आता है इसलिये उन्हें किसीतरह 'पापबध' नहीं हो सकता । इसीतरह देनेवालेको भी पापबध नहीं हो सकता क्योंकि उस रेत आदिके दे चुकनेपर फिर वह उसको स्वामी नहीं है

तीनों समय नित्य अरहतदेवकी आराधना करना और सयमी मुनियोंको प्रतिदिन आहारदान आदि देकर उनकी पूजा करना यह सब अलग अलग नित्यमह कहलाता है ॥२५॥

उसके साथ फिर उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, बिना स्वामीसम्बन्धके उस सम्बन्धी हिंसा आदि पाप त्रिंसाको नहीं लग सकते । यदि बिना सम्बन्धके भी पाप लग सकते हों तो मुनिभारो भी क्षारमात्रकी हिंसाके पाप लगने चाहिये । यह अवश्य है कि ऐतके जोतने बोनमें हिंसा होती है परन्तु यदि जिनमदिरमें न देकर वह भूमि ग्रहस्थके भोगोपभोगके काम आती तो कहना चाहिये कि हिंसा आदि मापके उत्पन्न हुआ धन फिर भी पापकार्यमें लगाया गया । यदि वही भूमि या जेत जिनमदिरमें दे दिया जाय तो उससे पापकाय न होकर फिर पुण्यकार्य होने लगें । जिस ग्रहस्थके जिस भूमिका धन भोगोपभोगमें लगनेसे पाप होता था उसी धनके जिनमदिरमें लगनेसे जो बड़ा भारी पुण्य होता है उसका भागीदार वही ग्रहस्थ होता है कि जिसने वह भूमि दी है । भूमिधन अटल धन है । सोना चादी रुपये आदिक नष्ट हो सकते हैं, चोरी जा सकते हैं, जल छनते हैं, परन्तु भूमिधन कभी नष्ट नहीं होता कभी जल नहीं सकता । जन्मक उस मदिरकी सत्ता रहेगी सवतक उसकी रक्षाना अटल और निर्विघ्न उपाय भूमिधन है । जहापर मदिरोंकी रक्षाके लिये भूमि देना प्रचलित है ऐसे कर्नाटक आदि देशोंमें हजारों वर्षोंसे जिनमदिर अभी तक सुरक्षित हैं उनका प्रधान पृजन जादि निर्विघ्न होता रहता है । इसलिये जिन मदिर पाठशाला आदिकी यावज्जीव अटल रक्षा करीके लिये उसके लिये जेत जादि भूमिका देना ही सबसे अच्छा उपाय है ।-

आगे—आष्टाहिक और ऐंद्रध्वजको कहते हैं—

जिनार्चा क्रियते भव्यैर्या नदीश्वरपर्वणि ।

अष्टाहिकोऽसौ सेंद्रायै साध्या त्वेंद्रध्वजो मह ॥ २६ ॥

अर्थ—नदीश्वर पर्वके दिनोंमें अर्थात् प्रतिवर्ष असाढ़ कार्तिक और फाल्गुन महीनेके शुक्लपक्षकी अष्टमीसे पौर्णिमा तक अतके आठ दिनोंमें जो अनेक मयजन मिलकर अरहत-वेषकी पूजा करते है उसे आष्टाहिक मह कहते हैं । तथा जो इन्द्र प्रतीन्द्र और सामानिक आदि देवोंके द्वारा एक विशेष जिन-पूजा की जाती है उसे ऐंद्र-त्रयमह कहते हैं ऐसा आचार्योंने कहा है ॥ २६ ॥

आगे—महामहको कहते हैं—

भक्त्या मुकुटनक्षैर्या जिनपूजा विधीयते ।

तदाख्या सर्वतोभद्रचतुर्मुखमहामहा ॥ २७ ॥

अर्थ—अनेक शूरवीर आदि लोगोंने जिनपर मुकुट बाधा हो उन्हें मुकुटवद्ध राजा कहते हैं ऐसे मुकुटवद्ध राजाओंके द्वारा भक्तिपूर्वक जो जिनपूजा की जाती है उसे चतुर्मुख, सर्वतोभद्र अथवा महामह कहते है । यह यज्ञ प्राणीमात्रका कल्याण करनेवाला है इसलिये इसका नाम सर्वतोभद्र है, चतुर्मुख अर्थात् चार दरवाजेवाले मंडपमें किया जाता है इसलिये चतुर्मुख कहलाता है और अष्टाहिककी अपेक्षा बड़ा है इसलिये इसे महामह कहते है । इसप्रकार इसके तीनों ही नाम

सार्थक है । मुकुटबद्ध राजा लोग भक्तिपूर्वक ही इसे करते हैं, चक्रवर्तीकी आज्ञा अथवा भयसे नहीं । यह यज्ञ भी कल्पवृक्षके समान है, अंतर केवल इतना है कि कल्पवृक्ष यज्ञमें ससारमरको इच्छानुसार दाग आदि दिया जाता है और इस यज्ञमें केवल उस मुकुटबद्ध राजाके स्वाधीन देशमें ही दानादि दिया जाता है ॥२७॥

आगे—कल्पवृक्ष यज्ञको कहते हैं—

किमिच्छन्नेन दानेन जगदाशा प्रपूर्य य ।

चन्निभि क्रियते सोऽर्हच्छा कल्पद्रुमो मत ॥२८॥

अर्थ—याचकोंकी इच्छानुसार ससारमरके लोगोंके मनोरथोंको पूर्णकर चक्रवर्ती राजाओंके द्वारा जो अरहतदेवकी पूजा की जाती है उसे कल्पवृक्षमह कहते हैं । यही आचार्योंकी समति है । भावार्थ—तुमको क्या चाहिये ? तुम्हारी क्या इच्छा है ? इच्छा हो तो लीजिये इसप्रकार प्रेमपूर्वक पूछकर सबकी इच्छा पूर्णकर चक्रवर्ती जो जिनपूजा करता है उसे कल्पवृक्षमह कहते हैं । (जिसप्रकार कल्पवृक्षसे लोगोंकी सब इच्छायें पूर्ण होती हैं उसीप्रकार इस यज्ञसे भी सब याचकोंकी इच्छायें पूर्ण हो जाती हैं इसलिये ही इसका नाम कल्पवृक्षयज्ञ है ॥२८॥

आगे—बलि स्नपन आदि विशेष पूजायें सब नित्यमहा-दिकोंमें ही अतर्भव हैं ऐसा दिसलाते हैं—

बलिस्नपननाट्यादि नित्य नैमित्तिक च यत् ।

भक्ता कुर्वन्ति तेष्वेव तद्यथास्व विकल्पयेत् ॥२९॥

अर्थ—भक्तजन लोग जो नित्य अथवा किसी पर्वके दिन जो बलि अर्थात् नैवेद्य आदि भेट अथवा पूजनकी सामग्री, अभिषेक, नृत्य, गाना, बजाना, प्रतिष्ठा, रथयात्रा आदि करते हैं उन सबका समावेश यथायोग्य उन ऊपर लिखे यज्ञोंमें ही करना चाहिये । भावार्थ—अभिषेक आदि ऊपर कहे हुये पूजन सब नित्यमह आदि यज्ञोंके ही भेद हैं ॥२९॥

आगे—जल आदि द्रव्योंसे होनेवाली प्रत्येक पूजाका फल कहते हैं—

वार्धारा रजस क्षमाय पद्मयो सम्यक्प्रयुजार्हत

सद्गन्धस्तनुसौरभाय विभवाच्छेदाय सत्यक्षता ।

यष्टु स्रग्दिनिजस्रजे चरुमास्वाम्याय दीपस्त्विषे

धूपो विश्वदृगुत्सवाय फलमिष्टार्थाय चार्घ्याय स ॥३०॥

अर्थ—शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार श्री जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोंमें अर्पण की हुई जलधारा पापोंको शांत कर देती है अथवा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मोंको शांत कर देती है । भावार्थ—अरहतदेवके चरणकमलोंको जल चढ़ानेसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं अथवा ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म नष्ट हो जाते हैं । तथा श्री जिनेन्द्रदेवके चरणकमलोंमें विधिपूर्वक गंध (चदन) चढ़ानेसे चढ़ानेवालेका शरीर सुगंधित

हो जाता है । विधिपूर्वक अम्बुड अस्तोके द्वारा पूजा करनेसे पूजा करनेवालेका ऐश्वर्य तथा अणिमा महिमा आदि विभूति निरंतर बनी रहती है । श्री अरहतदेवके चरणकमलोंमें विधि पूर्वक पुष्पपाछा चढ़ानेसे चढ़ानेवालेको स्वर्गमें कल्पवृक्षोंकी प्राप्ति होती है । विधिपूर्वक नैवेद्यसे पूजा करनेवाला अनंत लक्ष्मीका स्वाधी होता है । विधिपूर्वक दीपकी आरति करनेवालेकी कांति बढ़ जाती है । अरहतदेवके चरणकमलोंमें विधिपूर्वक धूप चढ़ानेसे परम सौभाग्यकी प्राप्ति होती है, अनार बिजोरा आदि फल चढ़ानेसे पूजा करनेवालेको इच्छा-नुसार फलकी प्राप्ति होती है और विधिपूर्वक अर्घ्य अर्थात् पुष्पाञ्जलि चढ़ानेसे पूजा करनेवालेको विशेष आदर सत्कारकी प्राप्ति होती है अथवा वह ससारमें पूज्य माना जाता है । अथवा पूजा करनेवालेको गाना बजाना नृत्य करना आदि जो जो अच्छा लगता है उसीसे विधिपूर्वक श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे उस मनुष्यको उसी वस्तुकी प्राप्ति होती है । अभिप्राय यह है कि जिस किसी उत्तम वस्तुसे विधिपूर्वक जिनेन्द्रदेवकी पूजा की जाती है पूजा करनेवालेको वैसी ही उत्तम उत्तम वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । भगवानकी की हुई पूजा कभी निष्फल नहीं होती ॥३०॥

आगे—श्री जिनेन्द्रदेवकी पूजाकी उत्तम विधि और उससे होनेवाले लोकोत्तर विशेष फलको कहते हैं—

चैत्यादौ न्यस्य शुद्धे निरुपरमनिरौपम्यतत्तद्गुणौघ-
श्रद्धानात्सोऽयमर्हन्निति जिनमनघैस्ताद्विधोपाधिसिद्धै
नीराघैश्चारुकाव्यस्फुरदनणुगुणग्रामरज्यन्मनोभि-
र्भव्योऽर्चन् हृग्विशुद्धिं प्रबलयतु यथा कल्पते तत्पदाय ॥३१॥

अर्थ—अरहतदेवमें अनेक असाधारण गुण हैं जो कभी
नाश नहीं होते और न ससारमें जिनकी कुछ उपमा है जैसे
व्यवहार नयसे जिनमें दर्शनविशुद्धि आदिकी भावनायें मुख्य
है ऐसे पंचकल्याणक गुण हैं और निश्चयनयसे चैतन्य अचैतन्य
आदि पदार्थोंके आकाररूप परिणत होना अर्थात् उन सब
पदार्थोंका जानना आदि हैं। भव्य जीवको प्रथम ही इन सब
गुणोंके समूहमें श्रद्धान वा अनुराग अथवा प्रेम करना चाहिये,
और फिर वह रुद्र आदिके आकारसे रहित शुद्ध निर्दोष प्रतिमामें
अथवा आदि शब्दसे प्रतिमा न मिलनेपर जिनेन्द्रदेवके आकारसे
रहित ऐसे अक्षत आदिकोंमें भी श्री जिनेन्द्रदेवकी स्थापना
कर अर्थात् “उत्सर्पिणीके तृतीय और अवसर्पिणीके चतुर्थकालमें
जो अरहतदेव चौतीस अतिशय अष्ट महाप्रातिहार्य और अनंत
चतुष्टयसहित समवसरणमें विराजमान होकर तत्त्वोंका उपदेश
देते हुये भव्य जीवोंको पवित्र करते थे, ये वे ही अरहत देव हैं”
इसप्रकार नाम स्थापना द्रव्य भावके द्वारा स्थापना करे अर्थात्
उस प्रतिमामें अथवा अक्षत आदिकोंमें अरहतदेवको साक्षात्
मानें और फिर जो काव्य शब्द और अर्थोंके दोषोंसे रहित है

जिसमें माधुर्य आदि गुण हैं उपमा आदि अलंकार हैं और इसलिये ही जो काव्य जाननेवाले रसिक लोगोंके चित्तको मसल करनेवाला है तथा जिसमें लोकोत्तर वर्णन है ऐसे गद्यपद्यमय रमणीय काव्योंके द्वारा जिस जल चदन आदि सामग्रीके स्वाभाविक निर्मलता और सुगंधि आदि बड़े बड़े गुणोंके समुदाय भव्य लोगोंके चित्तमें चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं अर्थात् ऐसे उत्तम काव्योंके द्वारा जिसकी प्रशंसा गाई जा रही है और इसलिये ही उन भव्य लोगोंके चित्त जिस जल चदन आदि सामग्रीमें जबर्दस्ती लग रहे हैं तथा जो जल चदन आदि सामग्री हठपूर्वक नहीं लाई गई है, चित्तको मलिन करनेवाली नहीं है, अपने तथा अन्य किसी पुरुषके स्वानेके बादकी बची हुई नहीं है और भी कोई पाप उत्पन्न करनेवाले दोष जिसमें नहीं है और पापरहित कारणोंसे तैयार की गई है ऐसी जल चदन आदि सामग्रीसे श्री निनेंद्रदेवकी पूजा करते हुये भव्य जन शकादि दोषोंसे रहित ऐसे तत्त्वोंके श्रद्धान करनेरूप विशुद्ध सम्यग्दर्शनको और भी दृढ़ करें अर्थात् उस विशुद्ध सम्यग्दर्शनको इतना मजबूत करलें कि जिससे वह अपना उत्कृष्ट फल दे सके, और उसी मजबूत किये हुये विशुद्ध सम्यग्दर्शनसे वह भव्य तीर्थकर पदवीको प्राप्त हो जाय। क्योंकि यह

१ जो सामग्री किसी अन्य देवतापर चढ़ी हुई है वह भी नहीं चढ़ाना चाहिये।

प्राप्ति ही है कि उत्कृष्ट विशुद्ध सम्यग्दर्शन यदि अकेला भी हो तो भी उस एकसे ही अतिशय पुण्यस्वरूप तीर्थकर प्रकृतिका बंध हो जाता है । अभिप्राय यह है कि अरहतके गुणोंमें अनुराग रखकर तदाकार वा अतदाकार प्रातिमार्में उन अरहंतदेवका स्थापन करना चाहिये और फिर जल चदन आदि उत्तम सामग्रीसे मनोहर काव्य पढ़ने हुये उनकी ऐसी पूजा करनी चाहिये कि जिससे उन भग्न जीवोंका विशुद्ध सम्यग्दर्शन और भी मजबूत हो जाय और उससे उसे तीर्थकर पद मिल जाय ॥ ३१ ॥

आगे—आदिंसादि अणुघटोंको पालन करनेवाले ऐसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेवाले भग्न जीवोंको इच्छानुसार विशेष फलकी प्राप्ति होती है ऐसा कहते हैं—

दृक्पूतमपि यष्टारमहंतोऽभ्युदयश्रिय ।

भयत्यहपूर्विकया किं पुनर्धनभूषित ॥३२॥

अर्थ—अथकार अपि शब्दसे आश्चर्य प्रगट करते हैं अर्थात् आश्चर्य दिखलाते हुये कहते हैं कि जो केवल सम्यग्दर्शनसे ही विशुद्ध है मूलगुण उत्तरगुणोंसे रहित हैं ऐसे अरहतदेवकी पूजा करनेवाले श्रावकोंको बटप्पन, आज्ञा, ऐश्वर्य, वस्त्र, परिवार और भोगोपभोग आदि संपदायें “ पहिले मैं प्राप्त होऊ, पहिले मैं प्राप्त होऊ ” इसप्रकार परस्पर ईर्ष्या करती हुई बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं तब फिर जो सम्यग्दर्शनसे पवित्र है और

अहिंसादि व्रतरूप अलंकारोंसे भूषित हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेवाले श्रावकोंको उन सपत्तियोंके प्राप्त होनेका क्या ठिकाना है उन्हें तो वे सपदायें विशेष रूपसे अवश्य मिलती हैं ॥१२॥

आगे—जिनपूजामें विघ्न न आनेका उपाय बतलाते हैं—

यथास्व दानमानासौ सुखीकृत्य विधर्मिण ।

सधर्मण स्वमात्कृत्य सिद्ध्यर्थी यजता जिन ॥१३॥

अर्थ—जिमकी येमी इच्छा है कि जिनपूजा निर्विघ्न समाप्त हो अथवा शुद्ध आत्माकी प्राप्ति हो ऐसे मन्त्र पुरुषोंको उचित है कि वह प्रथम ही शैव वैष्णव आदि विधर्मों लोगोंको अथवा सब धर्मोंसे विमुख लोगोंको यथायोग्य धनादिक देकर, उनका आदर सत्कार कर, उनके आनेपर खड़े होना, उनके पीछे चलना, आसन देना आदि समयानुसार आदर सत्कारसे उन्हें सुख देकर अनुकूल करे, और फिर सहधर्मी अर्थात् जैनियोंको अपने स्वाधिन कर जिनपूजा करावे । अभिप्राय यह है कि जिनपूजा रथयात्रा आदिमें विघ्न करनेवाले प्रायः विधर्मों लोग ही होते हैं इसलिये जिसतिसतरहसे पहिले उनको प्रसन्न करना चाहिये तथा सहधर्मियोंको भी अपनेमें शामिल कर लेना चाहिये ऐसा करनेसे दैवी विघ्नके सिवाय कोई लौकिक विघ्न नहीं आ सकते ॥१३॥

आगे—'स्नानकर शरीर शुद्धकर जिनपूजा करनी

१-नित्य स्नान गृहस्थस्य देवार्चनपरिग्रहे । यत्तेस्तु दुर्जन-
स्पर्शात्स्नानमप्यदिगहित ॥ अर्थ—जिनपूजा आदि करनेके लिये

चाहिये तथा जिसने स्नान नहीं किया है उसे स्नान किये हुये किसी अन्यसे पूजा करानी चाहिये ऐसा कहते हैं—

कयारभसेवासछिष्ट स्नात्वाऽऽकठमथाशिर ।

स्वय यजेतार्हत्पादानस्नातोऽन्येन याजयेत् ॥३४॥

अर्थ—जो मनुष्य सीसमागम, खेती, व्यापार आदि आजीविकाके उपायोंसे थका हुआ है अर्थात् इन कामोंसे जिसके

गृहस्थको नित्य स्नान करना चाहिये और मुनिको दुर्जन अर्थात् स्पर्श न करनेयोग्य ऐसे चाटाल आदि शूद्रोंके स्पर्श हो जानेपर स्नान करना चाहिए । बिना दुर्जनके स्पर्श हुये स्नान करना मुनिके लिये निन्द्य है ।

वातातपादिसृष्टे भूरितोये जलाशये । अवगाह्याचरेन्स्नानमतोऽन्यद्वालिप्त भजेत् ॥ अर्थ—जिस जलाशयमें पानी बहुत हो और उसपरसे भारी पवनना (हवाका) झकोरा निकल गया हो अथवा उसपर धूप पड़ रही हो तो उसमें अन्गाहन करके अर्थात् झुनभी मारकर गृहस्थको स्नान करना चाहिये और जो ऐसा जलाशय न मिले तो फिर छने हुये पानीसे स्नान करना चाहिये ।

पादजानुकटिग्रीवाशिर पर्येतसभ्रय । स्नान पचाधिष श्रेय यथा दोष शरीरिणा ॥ अर्थ—केवल पैर धो लेना, घुटनेतक धोना, कमरतक धोना, कटतक शरीर धो डालना और शिरतक स्नान करना इसप्रकार स्नान पांच प्रकारका है । उनमेंसे प्राणियोंको जिस दोषकेलिये जैसा स्नान उचित हो वही करना चाहिये ।

ब्रह्मचर्योपपन्नस्य निवृत्तारमकर्मण । यद्वातद्वा भवेत्स्नानमत्य मयस्य तु द्वय ॥ अर्थ—जो ब्रह्मचारी है और जिन्होंने खेती व्यापार

शरीर और मनमें सताप हो रहा है जिसका शरीर और मन, पसीना, तद्रा आलस्य और मनकी चंचलता आदि दोषोंसे

आदि आरम्भकम छोड़ दिये ई उह इन पाचोंमेंसे इच्छानुसार कोई भी स्नान कर लेना चाहिये परंतु जो गृहस्थ हैं, रोती व्यापार आदि आरम्भकम करते हैं उन्हें कंठतक अथवा तिरपर्मन य दो ही स्नान करना चाहिये ।

सर्गारम्भविजृम्भस्य ब्रह्मविद्यास्य देहिन । अविधाय यदि शुद्धिं नाप्तोपास्त्यधिकारिता ॥ अर्थ—जो रोती आदि सबतरहके आरम्भ करता है और जो स्त्री सहित गृहस्थ है उसका अवतरण शुद्ध होनेपर भाषाया शुद्धि अर्थात् स्नान आदिके बिना उस जिनपूजा करनेका अधिकार नहीं है ।

आहुत सद्गुतभात पुचिवात्तोनिभूषित । मौनसयमसपन्न कुर्याद्देवाचनाविधिं ॥ अर्थ—प्रथम ही शुद्ध जलसे स्नान करना चाहिये फिर मधुपूर्वक आचमन आदिषु अन्न करणकी शुद्धि करनी चाहिये और फिर शुद्ध पत्थोंसे मुद्योभित होकर मौन और सयम धारण कर मध्य पुरुषको विधिपूर्वक देनपूजा करना चाहिये ।

दत्तधावनशुद्धास्यो मुग्धगणेशोत्तानन । असज्जातान्यसुवर्गं कुर्याद्देवानुपाचरेत् ॥ अर्थ—प्रथम ही शौचादिकसे आकर हाथ पैर धोकर दत्तोन (नीम वशूल आदिकी १२ अंगुल लंबी छोटी उगलीके समान मोटी लकड़ीसे) करना चाहिये, फिर मुग्धशुद्धि (कुरले) कर स्नान करना चाहिये, फिर डुपट्टेसे मुख ढककर अपवित्र मनुष्य अथवा अपवित्र पदार्थके स्पर्शसे बचते हुये विद्वान् पुरुषको अरहत्तदेवकी पूजा करनी चाहिये ।

दूषित हो रहा है ऐसे मक्तपुरुषको^१ अपने अपने दोषके अनुसार कठपर्यंत अथवा शिरपर्यंत स्नानकर पवित्र होकर स्वयं श्री जिनेंद्रदेवके चरणकमलोंकी पूजा करनी चाहिये। यदि कारणवश वह स्नान न कर सके तो उस मक्त गृहस्थको किसी अपने साथीको, साथ रहनेवालेको अथवा किसी सहधर्मीको (जैनीको) स्नानकराकर उससे पूजा करानी चाहिये। अभिप्राय यह है कि गृहस्थको बिना स्नान किये पूजा करनेका अधिकार नहीं है ॥ १४ ॥

आगे—जिनप्रतिमा और जिनमंदिर आदिके बनानेमें विशेष फल होता है ऐसा कहते हुये उनके बनानेका समर्थन करते हैं—

निर्माप्य जिनचैत्यतद्गृहमठस्वाध्यायशालादिक
श्रद्धाशक्त्यनुरूपमस्ति महते धर्मानुबधाय यत् ।
हिंसारभाविवर्तिना हि गृहिणा तत्तादृगालयन-
प्रागस्मीलसदाभिमानिकरस त्यात्पुण्यधिन्मानस ॥ १५ ॥

अर्थ—पाक्षिक श्रावकको अपनी श्रद्धा और सामर्थ्यके अनुसार जिनविंब, जिनमंदिर, मठ, पाठशाला, स्वाध्याय-शाला आदि धर्मायतन (धर्मके स्थान)^२ बनवाने चाहिये ।

१—इससे यह भी सिद्ध होता है कि स्नान करनेसे और मनके सताप पसीना तद्रा आलस्य और खेद आदि दोष सब दूर हो जाते हैं तथा शरीर और मन शुद्ध हो जाता है। दौतन करनेसे मुह गुद्ध हो जाता है।

२—यद्यप्यारमतो हिंसा हिंसाया पापसमव । तथाप्यत्र कृता-
रम्भो महत्पुण्य समञ्जुते ॥ अर्थ—यद्यपि आरम्भ करनेसे हिंसा होती है

क्योंकि उनके बनवानेसे बड़ा भारी धर्मानुवच होता है अर्थात् जिसे धर्मका लाभ नहीं है उसे धर्मका लाभ होता है, जिसे लाभ हुआ है उसके धर्मकी रक्षा होती है और जिस धर्मकी रक्षा हो रही है उसकी वृद्धि होती है। ये सब काम जिनमदिर आदि धर्मायतनोंसे ही होते हैं तथा इन्हीं धर्मायतनोंसे जिनमें प्रायः हिंसा होती है ऐसे खेती व्यापार आदि आरम्भोंमें निरंतर लगे रहनेवाले गृहस्थोंका मन पुण्यको बढ़ानेवाला और पवित्र निर्मल चैतन्यरूपे ज्ञानको प्रगट करनेवाला होता है। अर्थात् खेती व्यापार आदि करनेवाले गृहस्थ भी जिनमदिर आदि धर्मायतनोंसे ही अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं अथवा अपना निर्मल ज्ञान प्रगट कर सकते हैं। इसके सिवाय जिनमदिर स्वाध्याय शाला आदि तथा इन्हींके समान तीर्थयात्रा आदि जो जो सम्यग्दर्शनको विशुद्ध करनेवाले साधन हैं, उनकी दृढता वा मजबूती होनेसे चित्तमें अहंकारसे आत्मगौरवसे भरा हुआ

और हिंसासे पाप उत्पन्न होता है तथापि जिनमदिर पाठशाला स्वाध्यायशाला आदिक बनवानेमें मिट्टी पत्थर पानी लकड़ी आदिके इकट्ठे करनेसे आरम्भ करनेवाला पुरुष महा पुण्यका अधिकारी होता है।

निरालम्बनधर्मस्य स्थितिरस्मात्ततः सता । मुक्तिप्राप्तादसोपानमाप्तैरुक्तो जिनाज्य ॥ अर्थ—जिन जिनमदिरोंमें आधाररहित धर्मकी स्थिति बनी हुई है इसलिये वे जिनमदिर सन्ननपुरुषोंको मोक्षरूपी महलपर चढ़नेकेलिये सीढ़ीके समान हैं ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है।

एक प्रकारका हर्ष प्रगट होता है। अभिप्राय यह है कि जिन मंदिर स्वाध्यायशाला आदि बनवानेसे धर्मकी रक्षा और वृद्धि होती है उससे खेती व्यापार आदि हिंसारूप आरम करनेवाले भी पुण्य इकठा करलेते हैं और सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि हो जानेसे एकतरहका हर्ष बना रहता है। इस श्लोकमें धर्मानुबधका महत् अर्थात् बड़ा भारी विशेषण देकर ग्रथकारने यह दिखलाया है कि यद्यपि जिनमंदिर आदि बनवानेमें हिंसादि दोष लगते हैं परंतु वे दोष नहीं हैं पुण्यबधके कारण हैं। किसी ग्रथमें कहा भी है “ तत्पापमयि न पाप यत्र महान्धर्मानुबध ” अर्थात् वह पाप भी पाप नहीं है कि जिसमें बड़ा भारी धर्मानुबध हो ॥ ३५ ॥

आगे—इस कलिकालमें प्राय विद्वान् पुरुषोंका चित्त भी जिनमात्माके देखनेसे ही जितेंद्रदेवकी सेवा पूजा करनेमें तत्पर होता है इसलिये इस कलिकालको धिक्कार देते हैं—

धिग्दुःपमाकालरात्रि यत्र शास्त्रदृशामपि ।

चैत्यालोकादृते न स्यात्प्रायो देवविशा मति ॥ ३६ ॥

अर्थ—यह पंचमकाल एक प्रकारकी कालरात्रि अर्थात् मरनेकी रातके समान है क्योंकि इसमें ऐसे तीन मोहनीय कर्मका उदय होता है जो किसीसे निवारण नहीं किया जा सकता इसलिये इस पंचमकालको धिक्कार दो। इसे धिक्कार

देनेका भी कारण यह है कि इस कालमें जिनके शास्त्ररूपी नेत्र है ऐसे विद्वान लोगोंकी बुद्धि अर्थात् अतः करणकी प्रवृत्ति भी प्रायः जिनप्रतिमाके दर्शन किये बिना जिनमक्ति करनेमें अर्थात् उन्हींको एकमात्र शरण मानकर पूजा सेवा करनेमें प्रवृत्त नहीं होती । प्रायः शब्दसे यह अभिप्राय है कि कोई कोई ज्ञान और वैराग्यभावनामें सत्पर मव्यजीव प्रतिमादर्शनके बिना भी परमात्माके आराधन करनेमें लीन हो जाते हैं और अयलोग प्रतिमाके दर्शन करनेसे ही परमात्माका आराधन कर सकते हैं ॥ ३९ ॥

आगे—इस कलिकालमें जिनधर्मकी स्थिति अच्छे अच्छे जिनमदिरोके आधारपर ही है ऐसा कहते हैं—

प्रतिष्ठायात्रादिव्यतिकरशुभस्वरचरण-

स्फुरत्तर्जनीद्वयं प्रसरत्सपूरास्तरजस ।

कथं स्युः सागारा भ्रमणगणधर्माश्रमपद्

न यत्रार्हद्वेह दलितकलिछीलाविछक्षित ॥ ३७ ॥

अर्थ—जिसके निमित्तसे कलिकालमें होनेवाले दुष्ट छीलाके विलास अर्थात् दुष्टनीति अथवा बिना किसी रोक टोकके धननेवाले सक्लेश परिणाम नष्ट हो जाते हैं और जो मुनियोंको धर्मसेवन करनेके लिये निवासस्थान है ऐसा जिन-मदिर जिस नगर वा गावमें नहीं है उस जगह निवास करने-वाले गृहस्थ प्रतिष्ठा, यात्रा, पूजा, अभिषेक, रंधोत्सव, जागरण

आदि पुण्यकार्योंके समुदायमें जो स्वेच्छापूर्वक मनवचनकाय-
की शुभ प्रवृत्ति अर्थात् पुण्य बढ़ानेवाली प्रवृत्ति होती है और
उस शुभ प्रवृत्तिसे जो धर्मका उत्सव स्फुरायमान होता है तथा
उस धर्मके उत्सवसे बहुतदेर तक ठहरनेवाला जो एक प्रकारका
हर्ष प्रगट होता है उस हर्षरूपी जलके प्रवाहसे जिनको समस्त
पापरूपी धूल नष्ट हो गई है ऐसे किसप्रकार हो सकते हैं ?
भावार्थ—जहां जिन मंदिर होता है वहांके गृहस्थ पूजा अभि-
षेक आदि धर्मकार्य करके सदा धर्मोत्सव करते रहते हैं जिससे
उनके पुण्यका वध होता रहता है और अशुभ कर्म नष्ट होते
रहते हैं । परंतु जहां जिनमंदिर नहीं है वहांके गृहस्थ इस
धर्मकार्यसे वंचित रहते हैं, इसलिये वहां न तो धर्मका उद्योग
होता है और न वे गृहस्थ पुण्यवध कर सकते हैं न अशुभ
कर्म नष्ट कर सकते हैं । इसलिये धर्मकी स्थितिमें जिनमंदिर
ही मुख्य कारण है ॥ ३७ ॥

आगे—इस कलिकालमें वसंतिकाके बिना सज्जन मुनि-
योंका निश्चय भी स्थिर नहीं रह सकता है इसलिये उसकी
आवश्यकता दिखलाते हैं—

मनो मठकठेराणा वात्ययेवानवस्थया ।

चेक्षिष्यमाण नाद्यत्वे क्रमते धर्मकर्मसु ॥ ३८ ॥

अर्थ—जिसप्रकार वायुके समुद्रसे रुई इधर उधर उड़ती
फिरती है उसीप्रकार इस कलिकालमें मठसे दरिद्र अर्थात्

जिनके रहनेका कोई एकांत स्थान नहीं है ऐसे मनमें रहनेवाले मुनियोंका चित्त भी थोड़े बहुत राग द्वेषके विकाररूप परिणामोंसे बार बार चंचल होता हुआ अर्थात् इधर उधर भटकता हुआ सामायिक आदि अवश्य करनेयोग्य धर्मक्रियाओंमें उत्साह नहीं करता है । अभिप्राय यह है कि आजकल चित्तकी स्थिरता इतनी नहीं है कि जिससे मुनि मनमें रह सकें । इसलिये बिना वसतिाके उनका चित्त स्थिर नहीं रह सकता और फिर न उनसे धर्मक्रियायें ही बन सकती है इसलिये मुनियोंके लिये वसतिाके अवश्य धावानी चाहिये ॥ ३८ ॥

आगे—स्वाध्यायशालाके बिना बड़े बड़े पंडितोंका शास्त्रोंका मर्मरूप तत्त्वज्ञान स्थिर नहीं रह सकता ऐसा दिखलाते हैं—
विनेयवद्विनेतृणामपि स्वाध्यायशालया ।

विना विमर्शशून्या धीदृष्टेऽप्यध्यायतेऽध्वनि ॥ ३९ ॥

अर्थ—पाठशाला और स्वाध्यायशालाके बिना जिस प्रकार शिष्योंकी बुद्धि तत्त्वोंको नहीं जान सकती उसीप्रकार बिना पाठशालाके अथवा स्वाध्यायशालाके बड़े बड़े पंडितोंकी बुद्धि समस्त शास्त्रोंका अभ्यास करनेपर भी निरंतर तत्त्व विचार करनेके बिना शास्त्रोंमें अथवा मोक्षमार्गरूप कल्याणमार्गमें अधी हो जाती है, अर्थात् तत्त्वोंको नहीं जान सकती, अथवा जानेहुये तत्त्वोंको भूल जाती है । भावार्थ—पाठशाला

और स्वाध्यायशालाके बिना पढ़ित और उपाध्याय लोगोका अभ्यास भी छूट जाता है तथा बिना अभ्यासके वे पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं और तत्त्वविचारमें अध हो जाते हैं इसलिये धर्मकी रक्षाका मुख्य उपाय पाठशाला वा स्वाध्यायशाला स्थापन करना है ।

तात्पर्य—यह है कि घनाढ्य पुरुषोंको जिनविषय, जिन-मंदिर, वसतिहा और स्वाध्यायशाला अवश्य बनवाना चाहिये, इस कालमें ये ही कल्याण करनेवाले है तथा ये ही धर्मशास्त्रिके मुख्य कारण हैं ॥ १९ ॥

आगे-कृपा करने योग्य प्राणियोंपर कृपाकरके अन्नक्षेत्र और औषधालय भी खोलना चाहिये तथा अनेक आरम्भ करने-वाले गृहस्थोंको जिनपूजाके लिये पुष्पवाटेका (रंगीची) बगैरह बनानेमें भी कोई दोष नहीं है, ऐसा दिखलाते हुये कहते हैं—

सत्रमप्यनुकप्याना सृजेदनुजिघृक्षया ।

चिकित्सागालवदुप्येमेत्यायै वाटिकाचपि ॥८०॥

अर्थ—जिन जीवोंपर अवश्य कृपा करनी चाहिये अर्थात् जो अवश्य कृपा करनेके पात्र है भूख प्यास आर राग आदिसे दुखी हैं उनके उपकार करनेकी इच्छासे पाक्षिक प्रायकोंको औषधालय खोलना चाहिये और उसीतरह सदावर्तशाला (अन्नक्षेत्र, जहासे नित्य अन्न दियाजाता हो) और प्याऊ (पानी

पनिना स्थान) भी बनवाना चाहिये । तथा जिनपूजाके लिये पुष्पवाटिका (गर्गाची) बावडी सरोवर आदिके बनवाने में भी कोई दोष^१ नहीं है । पहिले^२ अपि शब्दसे प्याऊना ग्रहण किया गया है । दूसरा अपि आदर वाचक है और यह सूचित करता है कि जो जीव अपने विषयसुख सेवन करनेकेलिये खेती व्यापार आदि करते हैं वे यदि धर्मबुद्धिसे बगीची बावडी आदि बनवायें तो उनको लोकमें व्यवहारकी दृष्टिसे कोई दोष नहीं है तथापि जो बगीची आदि बनवाना नहीं चाहते हैं वे भी यदि द्रव्यके बदले पुष्प आदि लेकर उनसे भगवानकी पूजा करें तो भी उन्हें बड़े भारी पुण्यकी प्राप्ति होती है । अभिप्राय यह है कि औषधालय, अन्नक्षेत्र खोलना, प्याऊ बनवाना और जिन-पूजामें पुष्प जल आदि चढ़ानेके लिये बगीचा बावडी कुआ आदि बनवाना पाक्षिक आवश्यकता कर्तव्य है । ॥४०॥

अंगे—कपटरहित भक्तिसे किसीतरह भी जिनेन्द्रदेवकी सेवा करनेवाले जीवके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है

१—जिनमंदिर समयसरणकी प्रतिवृत्ति अर्थात् नकल है । जिन-प्रकार समयसरणमें पुष्पवाटिका बावडी तडाग आदि होते हैं उसीप्रकार जिनमंदिरकी सीमाभ भी होने चाहिये अथवा एवतरहकी कमी समझी जायगी । जिनपूजनमें पुष्पोंकी आवश्यकता पड़ती ही है इसलिये पुष्पोंके लिये बगीचा और जलके लिये बावडी आदि बनवाना सर्वथा उचित और शास्त्रोक्त है ।

और सब जगह समस्त इष्ट पदार्थोंकी तथा इच्छानुसार पदार्थोंकी प्राप्ति होती है ऐसा कहते हैं—

यथाकथंचिद्भजता जिन निर्व्याजचेतसा ।

नश्यति सर्वदुःखानि दिशः कामान् दुहति च ॥४१॥

अर्थ—जो जीव छल कपट रहित भक्तिपूर्वक अभिप्रेत, पूजन, स्तोत्र आदि किसीतरह भी अरहतदेवकी सेवा करते हैं उनके समस्त शरीरके और मनके सत्ताप नष्ट हो जाते हैं और समस्त दिशाएँ उनके मनोरथ पूर्ण करती हैं अर्थात् छल कपट रहित भक्तिपूर्वक जिनेंद्रदेवकी पूजा करने वालोंको जिस जिस पदार्थकी इच्छा होती है वे सब पदार्थ उन्हें सब जगह मिले जाते हैं ॥४१॥

आगे—अरहतदेवकी पूजा तो प्रतिदिन करनी ही चाहिये परन्तु अरहतदेवकी पूजाके समान सिद्ध परमेष्ठीकी पूजा भी करनी चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं—

जिनानिधयजन्सिद्धान् साधून् धर्मं च नदति ।

तेऽपि लोकोत्तमास्तद्वच्छरणमगलं च यत् ॥४२॥

अर्थ—यह जीव जिसप्रकार अरहतदेवकी पूजा करता है उसीप्रकार यदि सिद्ध भगवानकी पूजन करे तथा मोक्षकी सिद्धिको ही सिद्ध करनेवाले साधु लोगोंकी अर्थात् सार्थक नाम होनेसे आचार्य, उपाध्याय और मुनियोंकी पूजा करे तथा व्यवहार और निश्चय इन दोनों प्रकारके रत्नत्रयरूप धर्मकी भी

पूजा करे तो वह अतरंग और बहिरंग विभूतिसे अवश्य ही वृद्धिको प्राप्त होता है। क्योंकि सिद्ध भगवान् आचार्य उपाध्याय साधु और धर्म ये सब अरहतदेवके समान ही लोकमें उत्कृष्ट हैं उन्हीं के समान शरण हैं अर्थात् पापोंसे रक्षा करनेवाले वा डूब कर दूर करनेवाले हैं और उन्हीं अरहतदेवके समान मंगलस्वरूप हैं अर्थात् पापोंको नष्ट करनेवाले हैं और पुण्य बढ़ानेवाले हैं। अभिप्राय यह है कि अरहत सिद्ध साधु और धर्म ये चारों समान हैं इनकी समान रीतिसे पूजा करनी चाहिये ॥ ४२ ॥

आगे-पूज्य पूजाविधिको प्रकाशकर सबसे बड़ा उपकार करनेवाला श्रुत देवता है इसलिये उसके पूजन करनेके लिये कहते हैं—

यत्प्रसादान्न जातु स्यात्पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ।

ता पूजयेज्जगत्पूज्या स्यात्कारोद्भूतरा गिर ॥ ४३ ॥

अर्थ—जिसके प्रसादसे पूज्य अर्थात् अरहत सिद्ध साधु और धर्मकी पूजा करनेमें शास्त्रोक्त विधिका कमी उत्पन्न नहीं होता अर्थात् जिसके प्रसादसे पूजाकी शास्त्रानुसार विधि जानी जाती है, सब लोग जिसकी पूजा करते हैं और जो 'स्यात्' वा 'कथञ्चित्' शब्दके प्रयोगसे सर्वथा एकात्मवादियोंसे अजेय है अर्थात् कोई जिसका उत्पन्न नहीं कर सकता ऐसी श्रुतदेवता अर्थात् जिनवाणीकी पूजा भी कल्याण चाहनेवाले पाक्षिक श्रावकोंको अवश्य करनी चाहिये ॥ ४३ ॥

आगे—जिनवाणीकी पूजा करनेवाले परमार्थसे (यथार्थमें) जिनेन्द्रदेवकी ही पूजा करनेवाले हैं ऐसा उपदेश देते हैं—

ये यजते श्रुत भक्त्या ते यजतेऽजसा जिन ।

न किञ्चिदन्तर प्राहुराप्ता हि श्रुतदेवयो ॥ ४४ ॥

अर्थ—जो लोग भक्तिपूर्वक श्रुतपूजा करते हैं वे परमार्थसे अर्थात् वास्तवमें जिनेन्द्रदेवकी ही पूजा करते हैं । क्योंकि आचार्योंने जिनेन्द्रदेव और श्रुतदेवता अर्थात् जिनवाणीमें कुछ भी अन्तर नहीं कहा है । जो अरहत देव है वही जिनवाणी है और जो जिनवाणी है वही अरहतदेव है ऐसा समजना चाहिये ॥४॥

इसप्रकार देवपूजाकी विधि कही । अब आगे—गुरु साक्षात् उपकार करनेवाले हैं इसलिये उनकी नित्य उपासना करनी चाहिये ऐसा कहते हैं—

उपास्या गुरुषो नित्यमग्रमन्त्रैः शिवार्थिभिः ।

तत्पश्चात्तत्पश्चात्तत्पश्चात्तत्पश्चात्तत्पश्चात्तत्पश्चात् ॥ ४५ ॥

अर्थ—जो परम कल्याण अर्थात् मोक्षकी इच्छा करनेवाले सज्जन पुरुष हैं उनको प्रमाद छोड़ कर नित्य ही धर्मकी आराधना करनेकी प्रेरणा करनेवाले गुरुओंकी सेवा करनी चाहिये । क्योंकि जो पुरुष गुरुओंकी आधीनता अथवा आज्ञारूपी गरुडपक्षीके समीप

रहता है यह धर्मकार्य करनेमें आनेवाले विभ्ररूपी सर्पोंसे दूर ही रहता है । अभिप्राय यह है कि जरकार करनेसे विभ्र सर्पोंके समान है और उनको दूर करनेवाली गुरुकी आज्ञा वा आनामके अनुसार चलना गरुडपक्षीके समान है । जो गुरुकी आज्ञानुसार चलते हैं उन्हें कभी किसी धर्मकार्यमें विभ्र नहीं जाते । इसके सिवाय गुरु सदा धर्मकार्य करनेकी प्रेरणा किया करते हैं इस लिये गुरुकी उपासना वा सेवा नित्य करनी चाहिये । ४५॥

आगे—गुरुकी उपासना करनेकी विधि बतलाते हैं—

निर्वर्णाजया मनोवृत्त्या सानुवृत्त्या गुरोर्मन ।

प्रविश्य राजमन्त्रद्विजयेनानुरजयेत् ॥४६॥

अर्थ—जिसप्रकार से एक लोग राजाके मनको प्रसन्न किया करते है उसीप्रकार कल्याण चाहनेवाले आसक्तोंको दम और छत्ररूपदरहित अपने चित्तकी श्रुतिसे तथा उनकी इच्छा-नुसार उन गुरुके अंतःकरणमें प्रवेशकर मन वचन कायकी विनयसे नित्य ही गुरुका मन प्रसन्न करना चाहिये । आते ही उनके सामने खड़े हो जाना, उनके पीछे पीछे चलना आदि कायकी विनय है, हितमित्र वचन कहना वचनकी विनय है और उनका शुभ चिंतवन करना मनकी विनय है। इन तीनों तरहकी विनयसे गुरुका चित्त प्रसन्न करना चाहिये ॥४६॥

आगे—विनयसे गुरुका चित्त प्रसन्न करना चाहिये इसीको प्रगट कर दिखलाते हैं—

पार्श्वे गुरुणा नृपवत्प्रकृत्यन्याधिका क्रिया ।

अनिष्टाश्च त्यजेत्सर्वा मनो जातु न दूषयेत् ॥४७॥

अर्थ—जिसप्रकार राजाओंके समीप क्रोध हास्य आदि स्वभावसे अधिक क्रियायें नहीं की जातीं उसीप्रकार गुरुके समीप भी क्रोध हास्य विनाद आदि जो क्रियाये स्वभावसे अधिक अर्थात् विकारसे उत्पन्न होनेवाली है वे क्रियायें नहीं करनी चाहिये। इनके सिवाय गुरुके समीप जिन क्रियाओंका वा चेष्टाओंका शास्त्रोंमें निषेध किया है अर्थात् जो 'शास्त्रविरुद्ध' हैं ऐसी क्रियायें भी नहीं करनी चाहिये। ये ऊपर लिखी हुई क्रियायें गुरुके समीप कभी नहीं करनी चाहिये यदि आवश्यक रोगी वा दुःखी हो तथापि उसे भी ये क्रियायें नहीं करनी चाहिये ॥ ४७ ॥

आगे—दान देकर पात्रोंको भी सतुष्ट करना चाहिये ऐसा जो पहिले लिखा गया था उसी दानकी विधिको बढाकर दिखलाते हैं—

१-निष्ठीयनमवष्टम जृम्भण गात्रमनन । असत्यभाषण नर्महास्य पादप्रसारण ॥ अभ्याख्यान करस्फोट करेण करताडन । विनारमग-सस्कार वर्जयेद्यतिषत्रिधौ ॥ अर्थ—थूना, गर्व करना, जभाई लेना, शरीर मोडना, झूठ बोलना, खेलना, हसना, पैर पैलाना, झूठा दोष आरोपण करना, हाथ ठोंकना, ताली बजाना, तथा शरीरके अन्य विनार करना और शरीरका सस्कार करना इत्यादि क्रियाओंको गुरुके समीप नहीं करना चाहिये ।

आगे—धर्मपात्रोंको उनके गुणोंके अनुसार उहें तृप्त करना चाहिये ऐसा दिखलाते हैं—

समयिकसाधकसमयद्योतकनैष्ठिकगणाधिपान् धियुयात् ।
दानादिना यद्योत्तरगुणरागात्सद्गृही नित्य ॥ ५१ ॥

अर्थ—जिनसमय अर्थात् जिन्द्रदेवके कहे हुये शास्त्रोंके आश्रय रहनेवाले अर्थात् शास्त्रोंकी आज्ञानुसार चलनेवाले मुनि अथवा गृहस्थोंको 'समयिक' कहते हैं । ज्योतिष मतवाद आदि ससारी लोगोंके उपकार करनेवाले शास्त्रोंके जाननेवालेको 'साधक' कहते हैं । वादविवाद आदि कर अपने मोक्षमार्गकी

१—गृहस्थो वा यातगापि ज्ञेन समयमाश्रित । यथाकालमनुमात
पूजनीय मुदाश्रिभि ॥ अर्थ—सम्यग्दृष्टी प्राप्तकरी देशनालके अनुसार
नैनधर्मको धारण करनेवाले और यथायोग्य समयपर अपने घर आये
हुये मुनि अथवा गृहस्थका आदरसत्कार करना ही चाहिये ।

२—ज्योतिर्मननिमित्तज्ञ मुप्रज्ञ कायकर्मसु । माय समयिभि
सम्यक् परोधाधसमर्मथी ॥ अर्थ—ज्योति शास्त्र, मन्त्रशास्त्र, शकुनशास्त्र,
वेदशास्त्र आदि शास्त्रोंको जाननेवाले तथा परोक्ष (दूर वा छिपे हुये)
पदार्थोंको जाननेवाले और काय करनेमें चतुर ऐसे लोगोंका भी
आयकको यथायोग्य आदर सत्कार करना चाहिये अर्थात् उसे दान
और मान देना चाहिये । क्योंकि—

दीक्षावात्रापतिष्ठाद्या त्रिनास्तदिरहे कुत । तदर्प परपृच्छाया
कथं च समयोन्नति ॥ अर्थ—ज्योति शास्त्र मनशास्त्र आदि जानने

प्रभावना करनेवालेको ^१समपत्रोत्तक कहते हैं । मूलगुण और उत्तरगुणोंसे प्रशसनीय ऐसे तप करनेवालेको नैष्ठिक^२ कहते हैं । धर्माचार्य अथवा उसीके समान बुद्धिमान गृहस्थाचार्यको गणाधिप^३ कहते हैं । इन पाचोंतरहके पात्रोंको

वालोंने बिना दीक्षा यात्रा प्रतिष्ठा आदि निया^४ कैसे हो सकेगा और यदि उनके लिये अथ धर्मियोंने पास जाओगे तो फिर अपने धमकी उप्रति कैसे होगी ?

१-लोकवित्स्वयंवित्त्वात्रैरादवागमित्यकौशलै । मार्गप्रभावनाद्युत्ता सत पूज्या विशेषतः ॥ अर्थ—जो लोक चातुर्य, कविता, तथा याद उपदेन आदिकोंकी कुशलतासे जिनमतकी प्रभावना करनेमें सदा तत्पर रहते हैं ऐसे सज्जन पुरुषोंकी पूजा (आदरसत्कार) विशेषतासे करनी चाहिये ।

२-मूलोत्तरगुणश्लाघ्यैस्तपोभिर्निश्चितस्थिति । साधु साधु भजेत्पूज्य पुण्योपार्जनपादितै । अर्थ—पुण्यने उपार्जन करनेमें चतुर लोगोंको मूलगुण और उत्तरगुणोंसे प्रशसनीय ऐसे तपके करनेवाले साधु की पूजा सेवा उद्यम प्रशस्ति करनी चाहिये ।

३-ज्ञानमादे क्रियामादे चातुर्वर्ण्यपुरस्सर । सुरिदेव इचाराप्य ससारान्धितरह । अर्थ—ज्ञानमाट और क्रियामाटके चलानेमें चारों वर्णोंमें श्रेष्ठ ऐसे धर्माचार्य अथवा गृहस्थाचार्य ससाररूपी समुद्रसे पार करनेमें नावके समान हैं इसलिये देवके समान उनकी पूजा करनी चाहिये ।

उनके उत्कृष्ट गुणोंमें प्रेम रखकर अथवा जिसमें जो गुण उत्कृष्ट हो उसीमें प्रेम रखकर उन्हें दान देकर, मान देकर, आसन देकर, वचनालापकर तथा और भी आदरसत्कारके उपायोंसे पाक्षिक श्रावकको अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णोंमेंसे किसी गृहस्थको वृत्त करना चाहिये । अभिप्राय यह है कि प्रत्येक गृहस्थको ये पात्रों तरहके पात्र वृत्त करने चाहिये ।

यहापर मोक्ष प्राप्त करनेवाले मुनि और श्रावकोंको रत्नरत्न गुणोंके बढ़ानेके लिये वृत्त करना पात्रदान कहलाता है और भोगोपभोग सेवन करनेवाले गृहस्थोंको वात्सल्य भावसे यथायोग्य अनुमत्त करना समानदत्ति कहलाती है । शास्त्रकारने इसप्रकार दो विभाग किये हैं ॥ ५१ ॥

आगे—समानदत्तिकी विधिका उपदेश देते हैं—

स्फुरत्येकोपि जैनत्वगुणो यत्र सता भत ।

तत्रायजैनै सत्पानैर्घोत्य लघोत्तवद्रवौ ॥ ५२ ॥

अर्थ—एक जिनेंद्र ही देव है क्योंकि वही मुझे ससार समुद्रसे पार करनेवाला है ऐसे गाढ़ श्रद्धानका नाम जैनत्व गुण है । यह जैनत्व गुण साधु लोगोंको भी दृष्ट है । जिस पुरुषमें ज्ञान तपसे रहित केवल एक जैनत्व गुण अर्थात् सम्यग्दर्शन दैर्घ्याप्यमान हो उसके सामने महादेवकी भाक्ति विष्णुकी भाक्ति आदि भूतोंसे जकड़े हुये अजैन पुरुष यदि ज्ञान

और तपश्चरणसहित हों तथापि वे ऐसे प्रमारहित ज्ञान पढते हैं जैसे सूर्यके सामने खद्योत । अभिप्राय यह है कि जैसे सूर्यके सामने खद्योत प्रमा रहित हो जाता है उसीप्रकार ज्ञान तपश्चरणसे रहित सम्पत्ति जैनीके सामने ज्ञानतपश्चरण सहित मिथ्या-दृष्टि भी प्रमारहित हो जाता है । जैनी ज्ञान तपसे रहित होकर भी सूर्यके समान है और अन्यधर्मी ज्ञान तप सहित भी खद्योतके समान है । अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि जब जैनी ज्ञान तप रहित होकर भी सूर्यके समान है तब फिर यदि वह ज्ञान तप सहित हो तो फिर उसकी माहिमाका क्या पार है ॥ ५२ ॥

आगे—अपना कल्याण चाहनेवाले लोगोंको जैनियोंपर अवश्य अनुग्रह करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

घरमेकोऽप्युपकृतो जैनो नान्ये सहस्रश ।

दलादिसिद्धान्कोऽन्वेति रससिद्धे प्रसेदुपि ॥ ५३ ॥

अर्थ—यदि किसी एकही जैनीका उपकार किया जाय तो वह बहुत अच्छा है परन्तु अन्यमतवाले हजारों पुरुषोंका भी उपकार करना उससे अच्छा नहीं है इसी बातको दृष्टात देकर स्पष्ट दिसलाते हैं कि यदि पारे आदि औपचारिकोंसे ही दरिद्रता व्याधि बुढ़ापा आदिको अवश्य दूर करनेकी शक्ति रखनेवाला प्रसन्न होकर अपना अनुग्रह करना चाहे तो उसे छोड़कर जिससे कोई दूसरी चीज नहीं खरीदी जा सकती ऐसे

कृत्रिम सुवर्ण रखनेमें प्रसिद्ध पुरुषको अथवा वर्णकी उत्कृष्टतासे प्रसिद्ध पुरुषको कौन दृढता है ? भावार्थ—निसप्रकार झेरसे ही दग्धिता रोग आदि सब तरहके दुःख दूर करनेवाला कोई तांत्रिक पुरुष प्रसन्न होकर अपनी दग्धिता आदि सब दूर करना चाहता हो तो उसे छोड़कर मूठा बनाया हुआ सुवर्ण रखनेवाले पुरुषके समीप कोई नहीं जाता उसीप्रकार बुद्धिमान पुरुष प्रथम जौनियोंका ही उपकार करते हैं अथवा मतवालोंका नहीं । क्योंकि उनका उपकार करनेसे धर्मकी कुछ वृद्धि नहीं होती ॥ ५३ ॥

आगे—नाम स्थापना आदि निक्षेपोंसे विभाग किये हुये चारोंप्रकारके जैनी पात्र हैं और उनमें भी उत्तरोत्तर दुर्लभ है ऐसा दिखाने हैं—

नामत स्थापनातोऽपि जैन पात्रायते तरा ।

स लभ्यो द्रव्यतो धन्यैर्भावतस्तु महात्मभि ॥ ५४ ॥

अर्थ—जिसकी जैन ऐसी सज्ञा है ऐसा नामजैन, तथा जिसमें यह वही जैन है अथवा वैसा ही जैन है ऐसी कल्पना की गई हो ऐसा स्थापनाजैन ये दोनों ही जैन अजैन पात्रोंकी अपेक्षा मोक्षके कारण ऐसे रत्नत्रयगुणोंको प्राप्त करनेवाले पात्रके समान बहुत उत्कृष्ट पात्र जान पड़ते हैं । क्योंकि इन दोनोंके सम्यग्दर्शनके साथ साथ होनेवाले पुण्यकर्मोंका आसव होता रहता है । तथा वही द्रव्यजैन अर्थात् जिसमें आगामी

कालमें सम्यग्दर्शनगुणके प्राप्त होनेकी योग्यता है ऐसा जैन बड़े पुण्यवानोंको प्राप्त होता है और भावजैन अर्थात् जिसमें उसीसमय जैनत्वगुण अर्थात् सम्यग्दर्शन विद्यमान हो ऐसा जैन बड़े महात्माओंको अथवा महाभाग अर्थात् बड़े भाग्यवान लोगोंको प्राप्त होता है । अभिप्राय यह है कि अजैनोंकी अपेक्षा नामका जैनी तथा स्थापना किया हुआ जैनी भी अच्छा है । द्रव्यजैनी भाग्यवानोंको ही मिलता है अर्थात् दुर्लभ है और भावजैनी और भी दुर्लभ है ॥ ५४ ॥

आगे—भावजैनपर कपटरहित प्रेम करनेवालेको उसका फलस्वरूप स्वर्ग और मोक्षकी संपत्ति प्राप्त होती है ऐसा दिखलाते हैं—

प्रतीतजैनत्वगुणेऽनुरज्यन्तिर्न्याजमाससृति तद्गुणाना ।

धुरि स्फुरन्भ्युदयैरदृप्तस्तृप्ताखिलोकीतिलकत्वमेति ॥५५॥

अर्थ—जिसका जैनत्व गुण प्रसिद्ध है अर्थात् जिसके वास्तवमें सम्यग्दर्शन विद्यमान हैं ऐसे भव्यपात्र पुरुषपर जो गृहस्थ कपट रहित स्वयं प्रेम करता है वह पुरुष मोक्ष प्राप्त होनेतक प्रत्येक जन्ममें वास्तवमें सम्यग्दर्शन गुणको धारण करनेवाले लोगोंके सामने भी अधिक तेजस्वी होता है । तथा सम्यग्दर्शनके साथ रहनेवाले पुण्यकर्मके उदयसे किसी तरहका

१ जिनके सम्यग्दर्शन नहीं है परन्तु जो रुद्धि या कुलपरंपरासे जैनधर्म पालन करते हैं वे नामजैन वा स्थापनाजैन कहला सकते हैं ।

अभिमान नहीं करता और आज्ञा ऐश्वर्य आदि प्राप्त हुई सपदाओंसे तृप्त होता हुआ अर्थात् उनमें किसी तरहकी तृष्णा न करता हुआ अतमें तीनों लोकोंका तिलक होता है अर्थात् मेक्षपदको प्राप्त करता है । भावार्थ—सम्यग्दृष्टी पुरुषपर अनु-
राग करनेवाला पुरुष भी अनेक तरहकी सुख सपत्तियोंका व
पभोग करता हुआ अतमें मुक्त होता है ॥ ५५ ॥

आग—गृहस्थाचार्यकेलिये अथवा यदि गृहस्थाचार्य न हो तो किसी मध्यम पात्रके लिये कन्या सुवर्ण आदि दान देना पाक्षिक श्रावकका कर्तव्य है ऐसा उपदेश देते हैं—

निस्तारणोत्तमायाथ मध्यमाय सधर्मणे ।

अथामूहेमहस्त्यन्धरथरत्नादि निर्वपेत् ॥ ५६ ॥

अर्थ—जो सत्तारसमुद्रसे पार जानेके लिये प्रयत्न क-
रानेवाले गृहस्थोंमें श्रेष्ठ हैं और जिसके किया मत्र व्रत आदि
सन अपने समान हैं ऐसे गृहस्थाचार्यके लिये अथवा यदि
ऐसा गृहस्थाचार्य न मिले तो मध्यम अथवा अधम श्रावकके
लिये कन्या, भूमि, सुवर्ण, हाथी, घोड़े, गध, रत्न, और आदि
शब्दसे वस्त्र, घर, नगर, आदि धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरु-
षाथोंको सिद्ध करनेवाले पदार्थोंका दान देना चाहिये ।

इस श्लोकमें जो अथ शब्द दिया है वह दूसरे पक्षको सूचित करता है अथवा अधिकारको सूचित करता है । इस श्लोकके

पहिले जघन्य समदत्तिका व्याख्यान कर चुके थे अब इस श्लोकसे मध्यम समानदत्तिका अधिकार करते हैं अर्थात् यहासे मध्यम समानदत्ति कहते हैं । गृहस्थमें यदि अधिक भी गुण हों तथापि वह मुनिकी अपेक्षा मध्यम पात्र ही गिना जाता है (प्रयत्न करने इस श्लोकमें देनेके अर्थमें वप् धातुका प्रयोग किया है जिसका अर्थ 'बोना' होता है इसके देनेका यह अभिप्राय है कि जैसे बीजके बोनेसे कई गुना मिलता है इसीतरह कन्या आदि देनेसे स्वयं अधिक भोगोपभोगकी प्राप्ति होती है ॥५६॥

आगे—समानधर्मी श्रावकके लिये कन्या आदि देनेका कारण बतलाते हैं—

आधानादि त्रियामत्रतत्तायन्तेदवाच्छ्रया ।

प्रदेयानि सधर्मेभ्य कन्यादीनि यथोचित ॥५७॥

अर्थ—गर्भाधान, प्रीति, मुप्रीति आदि गृहस्थोंको अवश्य करने योग्य ऐसी अरहत्देवकी कही हुई क्रियायें हैं, तथा

१-चारिशास्त्रमें लिखा है— “ समदत्ति स्त्रसमत्रियामत्राय निस्तारकोत्तमाय वयामृमिषुवर्णहस्त्यश्वरथरत्नादिदान । स्वसमानामावे मयमपात्रस्यापि दानमिति ” ॥ अर्धान्-जिसने त्रिया मत्र त्त आदि सब अपने समान हैं ऐसे गृहस्थाचार्यने लिये अर्थात् जो ससारसे पार-जानेने उद्योगमें लगा है तथा दूसरोंको लगाता है ऐसे उत्तम गृहस्थके लिये कन्या, मूमी, सुवर्ण, हाथी, घोटा, रथ, रत्न आदि दान देना चाहिये । यदि गृहस्थाचार्य न मिले तो मयमपात्रने लिये ही ऊपर कहे हुये पदार्थ देना चाहिये इसे समानदत्ति कहते हैं ।

अरहतदेवके कहे हुये जो उही क्रियामयी मत्र हैं, अथवा अपराजित मत्र है, मयका त्याग मासका त्याग आदि जो मन हैं तथा आदि शब्दसे देवपूजा पागदा आदि जो जो धर्मकार्य हैं उनका फर्मा नाग १ हो वे सग ज्यों के त्यों निरतर चले रहें ऐसी इच्छासे गृहस्थोंको समानधर्मी गृहस्थोंके लिये यथोचित अर्थात् जो जिसके योग्य हो उसको वही देना अथवा जिसको जिसकी आवश्यकता हो उसको वही देना ऐसा विचारकर कन्या भूमि सुवर्ण आदि पदार्थोंको उत्तम बनाकर देना चाहिये। भावार्थ—समान धर्मियोंको कन्या आदि देनेसे जो धर्मका विच्छेद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी प्रत्येक सनान जो धर्म धारण करने-वाली होगी। इसतरह कन्या आदिका दाग जैनधर्मकी वृद्धि होने और शास्त्रोक्त मत्र मत्त क्रिया आदिकोंका निरतर प्रचार होनेके कारण है इसलिये वह पुण्यका भी कारण है ॥१७॥

आगे—कन्यादानकी विधि और उसका फल कहते हैं—

निर्दोषा मुनिमिच्छसूचिताश्रिता कन्या वराहर्गुणै
स्पर्जित परिणय्य धर्म्यविधिना यः सत्करोत्यजसा ।
दपत्यो स तयोस्त्रिवर्गघटनात् त्रैवर्गियेन्द्रप्रणी-
भूत्या सत्तममयास्त्वमोहमहिमा कार्ये परेऽप्युजति ॥१८॥

अर्थ—जो कन्या सामुद्रिक शास्त्रमें कहे हुये दोषोंसे रहित है और जिसमें सामुद्रिकशास्त्र, ज्योति शास्त्र तथा जिससे भविष्यतकी बात जानी जाय ऐसे अन्य शास्त्रोंके अनु-

मार अपना ओर वरका कल्याण सूचित करनेवाले लक्षण विद्यमान हैं ऐसी कन्याको जिसमें वरके योग्य कुल, शील, माता पिता आदि गुरुजन, विद्या, धन, सुदरता, योग्य उमर और कन्याको ग्रहण करनेकी इच्छा आदि जो जो गुण हैं वे सब विचार करनेवालोंके चित्तमें साफ दिखाई दे रहे हैं । ऐसे साधर्मी पुरुषके लिये धर्मशास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार अग्नि द्विज और देवोंकी साक्षीपूर्वक नाक्षत्राचार्य आदि और दैव इन चारों प्रकारके विवाहोंमेंसे

१—भगवन्निसेनाचार्य प्रणीत आदिपुराणमें विवाहकी सक्षिप्त विधि इसप्रकार लिखी है—

ततोऽस्य गुणगुणानादिष्टा वैवाहिकी क्रिया ।
 वैवाहिके कुल कन्यामुचिता परिणयेष्यत ॥
 विद्वार्चनविधिं सम्यग्निर्वाहं द्विजसत्तमा ।
 इतानि त्रयस्यैव कुमुदत्वाधिरा क्रिया ॥
 पुण्याश्रमे ऋचिर्षिद्वप्रतिमाभिमुखं तपो ।
 दपत्यो परया भृत्या कार्यं पाणिगहोत्तर ॥
 येत्रा प्रणीतमग्नीना त्रय द्वयमथैकक ।
 तत प्रदक्षिणीकृत्य प्रदत्तं त्रिनिवेशन ॥
 पाणिग्रहणदीपाया नियुक्तं तदध्वर ।
 आगताह चरेद्भस्म तत देवाग्निसाक्षि ॥
 कृत्वा स्वस्योचिता भूमिं तीर्थभूमीर्विद्वत् च ।
 रथं प्रविशेद्भृत्या परया तदध्वर ॥

यथायोग्य किसी एक विवाहकी विधिसे विवाहकर बल आदिसे यथायोग्य सत्कार कर देता है वह कन्या देकर सत्कार करने वाला गृहस्थ उन दोनों वरवधूओंके लिये धर्म अर्थ और

विमुक्तकर्मण पश्चात्स्वगृहे शयनीयक ।

अधिगम्य यथाशाल मौगगिरूपलासित ॥

सतानार्थभृतावेव रामसेनां मिथो भवेत् ।

शक्तिकालपेक्षोप क्रमोऽश्वात्सेष्वतोऽप्यथा ॥

अथे—तदनंतर अर्थात् ब्रतावरण त्रिया समाप्त होनेके पीछे पिताकी आज्ञानुसार विवाहके योग्य कुलम जमी हुई कन्याको विवाहकर स्वीकार करनेवालेकी वैवाहिकी त्रिया कही है । उसकी विधि यह है कि प्रथम ही सिद्धार्चनविधि अर्थात् विधिपूर्वक सिद्धपरमेष्ठाकी आगधना अच्छीतरह करे । पीछे गार्हपत्य दाडिणाग्नि और आहवनीय ऐसी तीन अग्नियोंको स्थापनकर विधिपूर्वक उनकी पूजा करे और विवाहकी समस्त क्रियाय इस अग्नियोंके समक्षमें ही करे । किसी किसी पवित्र प्रदेशमें सिद्धप्रतिमाके सम्मुख अथवा सिद्धप्रतिमा न होनेपर सिद्धयन्त्रके सम्मुख उन दोनों घर कन्याओंके पाणिग्रहणका उत्सव बड़े ठाठसे करे । वधू और वर दोनों ही वेदीपर सिद्ध काँचइ तीन दो अथवा एक ही अग्निकी प्रदक्षिणा दें और फिर आसन बदलकर बैठ जाय अर्थात् वरके आसनपर वधू और वधूके आसनपर वर बैठे । जिनको पाणिग्रहण दोग्गा दे दी गई है अर्थात् जिनकी विवाह-विधि समाप्त हो चुकी है ऐसे वे दोनों ही वरवधू देव और अग्निके समक्ष सात दिनतक ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें । तदनंतर उनके विहार करने योग्य किसी भूमिका (किसी देश वा नगरका) देशाटन

काम इन तीनों पुरुषार्थोंको संपादन कर देता है इसलिये वह धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थोंके सेवन करनेवालोंमें प्रधान गिना जाता है तथा सज्जन पुरुषोंकी संगति और जैन शास्त्रोंके निमित्तसे चारित्र्यमोहनीयकर्मकी तीव्रता नष्ट कर अवश्य करने योग्य ऐसे 'इसलोक सबधी और परलोक सबधी कार्योंके करनेमें समर्थ होजाता है । अभिप्राय यह है कि

कराकर तथा किसी तीर्थस्थानके दर्शन कराकर उन दोनों बरबधू-ओंको बड़ी विभूतिके साथ घरमें प्रवेश कराये । घर जाकर वे दोनों ही अपना वक्त्र छोड़ें और भोगोपभोग सामग्रीसे शोभायमान ऐसे घरमें कोमल शय्यापर शयन करें । उन दोनोंको सतान उत्पन्न करने के लिये ऋतुकालमें ही परस्पर कामसेवन करना चाहिये अन्य कालमें नहीं । शक्ति और कालकी अपेक्षा रखनेवाला यह क्रम केवल समर्थ लोगोंके लिये कहा है असमर्थ लोगोंके लिये इससे उल्टा समझना चाहिये अर्थात् असमर्थ लोग यथाशक्ति ब्रह्मचर्यका पालन करें ।

१—दो ही धर्मो ग्रहस्थाना लौकिक पारलौकिक । लोकाभयो भवेदाद्य पर स्यादागमाश्रय ॥ अर्थ—ग्रहस्थोंका धर्म दो प्रकारका है एक इस लोकमें काम आनेवाला लौकिक और दूसरा परलोकमें काम आनेवाला पारलौकिक । उनमेंसे पहिला जो लौकिक है वह तो देशकालके अनुसार लोकके आश्रय है अर्थात् देशकालके अनुसार उसकी विधि बदलती भी रहती है परन्तु वह धर्मशास्त्रसे विरुद्ध कभी नहीं होती । तथा दूसरा जो पारलौकिक है वह जैनसिद्धांतके अनुसार सदा एका ही रहता है ।

जो योग्य कन्याको सुनिश्चित कर योग्य वरके लिये विवाहकर देता है वह गृहस्थोंमें मुख्य गिना जाता है तथा वही इस लोक सबधी और परलोक सबधी सब काम कर सकता है। अपि शब्दसे इस लोक सबधी कार्योंकी सामर्थ्य सूचित होती है ॥ ५८ ॥

जातयोऽनाद्य सर्वास्ता निष्ठाया तथाविधा । भुवि शास्त्रान्तर
पास्तु प्रमाणं वाच न क्षति ॥ अथ—सब जाणीया अनादिसे बली
आती हैं और उनकी निष्ठाये भी अनादिसे बली जाती है। इन
निष्ठाओंको कहनेका नाम चाहे वेद हो, स्मृति हो अथवा और कोई
शास्त्र हो हमें प्रमाण है क्योंकि इसमें हमारी कोई हानि नहीं है।

स एव हि जैनागमप्रमाणं लौकिको विधिः । यत्र सम्प्रत्यक्षानि
न यत्र न मतदूषण ॥ अर्थ—जिसमें सम्प्रत्यक्षोंकी क्षति न हो और
मतोंमें किसी तरहका दोष न आवे ऐसी लोकमें प्रचलित समस्त
विधि जैनियोंको प्रमाण है। भाषा—वायुशुद्धि, गोमयशुद्धि, मृत्तिका
शुद्धि, जलशुद्धि आदि ऐसी समस्त विधि जो कि लोगोंमें प्रचलित
हैं मान्य है कि चित्रने करनेमें सम्प्रत्यक्षोंकी हानि और मतोंमें दोष न
आवे वे सब जैनियोंको प्रमाण हैं।

स्वभाव्येन विप्रज्ञाना यथानामिह रक्षन्त । तस्मिन्निष्ठाभिनिधोगाथ
जैनागमविधि पर ॥ अर्थ—जिसप्रकार सब स्वभावसे ही शुद्ध है परन्तु
उसे ज्ञानपर रक्षना करने निकालना आदि उसके संस्कार केवल उसकी
शोभा बढ़ानेके लिये किये जाते हैं। उसीप्रकार अपनी जातिसे शुद्ध
होनेपर भी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णोंको विशेष महत्त्व
दानेके लिये जैनशास्त्रानुसार सब संस्कार आदि विधि करना चाहिये।

आगे—उत्तम कन्या देनेवालेको एक साधर्मीका उपकार करनेसे बड़े भारी पुण्यका लाभ होता है ऐसा दिखलाते हैं—

सत्कन्या ददता दत्त सत्रिवर्गो गृहाश्रम ।

गृह हि गृहिणीमाहु न कुड्यकटसद्वर्ति ॥ ५९ ॥

अर्थ—अपनी स्त्रीमें सतोष रखना, इन्द्रियोंको बश करना, देव गुरु आदिकी सेवा करना और सत्पात्रको दान देना आदि श्रावकोंका धर्म कहलाता है । वेश्यासेवन आदि व्यसनोसे रहित होकर विभिन्न द्रव्यका उपार्जन करना, उपार्जन किये हुये अर्थात् कमाये हुये द्रव्यकी रक्षा करना और रक्षा किये हुये द्रव्यको बढ़ाना इन तीनोंके द्वारा अपने भाग्यके अनुसार प्राप्त हुई जो ग्राम सुवर्ण आदि संपत्ति है उसे अर्थ कहते हैं । अपने आत्माके एक यथेष्ट और अपूर्व रससहित जो समस्त इन्द्रियोंको प्रेम उत्पन्न करानेमें कारण है अर्थात् जिससे समस्त इन्द्रिया तृप्त होती हैं और सुख मिलता है उसे काम कहते हैं । अपनी कुलीन स्त्रियोंके साथ समागम करने-वालोंको इसका अनुभव होता है । अन्य शास्त्रोंमें भी ऐसा ही लिखा है कि—“ सकल्परमणीयस्य प्रीतिसमोगशोभिन । रुचिरस्याभिलाषस्य नाम काम इति स्मृति ॥ १ ॥ अर्थात्—जो चित्तको अच्छा लगे, जो प्रेम और उपमोग करनेमें अच्छा जान पड़े ऐसी सुंदर इच्छाका नाम काम है । ये तीनों ही अर्थात् धर्म अर्थ काम सुयोग्य स्त्रीके साथ होनेसे ही सिद्ध हो

सकते हैं। जबतक घरमें सुयोग्य स्त्री न होगी तबतक ये तीनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। इसलिये जिस सद्गृहस्थने साधर्मी आवश्यकके लिये सामुद्रिक दोषोंसे रहित, कुलीनता आदि गुणोंसे सुशोभित ऐसी प्रशस्त कन्याका दान किया उसने उस सधर्मीके लिये धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों सहित गृहाश्रम ही दिया ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि विद्वान् लोग कुलस्त्रीको ही घर कहते हैं मिट्टी काठ आदिसे दीवाल और छत बनाकर खड़े कियेको घर नहीं बतलाते हैं। अभिप्राय यह है कि कन्या गृहाश्रम देनेके ही समान है। जिस अवस्थामें घरमें रहकर ही धर्मानुष्ठान किया जाय अथवा जिस अवस्थामें घर ही तपश्चरण करनेका स्थान माना जाय उसे गृहाश्रम कहते हैं। गृहस्थ वा आवश्यक घरमें रहकर ही सवतरहके धर्मानुष्ठान करता है अथवा शक्तिके अनुसार दान तप आदि करता है और वे दान तप वा धर्मानुष्ठान बिना सुयोग्य स्त्रीकी सहायताके हो नहीं सकते इसलिये कन्या देना धर्मांनुष्ठान करनेका साधन बना देना है, और इसलिये ही उसे बड़ भारी पुण्यकी प्राप्ति होती है ॥ ११ ॥

आगे—विवाहकर कुलस्त्री स्वीकार करना दोनों लोकोमें अभिमत फल देनेवाला है इसलिये धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंको सेवन करनेवाले गृहस्थोंकी अवश्य स्वीकार करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं—

धर्मसंतापिमल्लिष्टो रतिं वृत्तकुलोन्नतिं ।

देवादिसत्कृति चेच्छन् सत्कन्या यत्नतो वहेत् ॥ ६० ॥

अर्थ—निरतर धर्म चलानेके लिये पुत्र पौत्र आदि सतान होना, अथवा धर्मका कभी विच्छेद न होना, केशरहित निर्विघ्न समोगमुखकी प्राप्ति होना, आचरण और कुलकी उन्नति करना तथा देवपूजा, आहारदान, द्विज बाधव आदिकोंका आदर सत्कार करना इत्यादि कामोंकी इच्छा करनेवाले पुरुषको यत्नपूर्वक श्रेष्ठ कन्याके साथ अथवा सज्जन पुरुषकी कन्याके साथ विवाह करना चाहिये । यदि थावक किसी श्रेष्ठ कन्याके साथ विवाह न करेगा तो ऊपर लिखे हुये धर्मकार्य उससे कभी नहीं हो सकेंगे ॥ ६० ॥

आगे—जिसके स्त्री नहीं है अथवा जिसके दुष्ट स्त्री है ऐसे पात्रको भूमि सुवर्ण आदि दान देनेसे कुछ उपकार नहीं होता, इसलिये श्रेष्ठ कन्या देकर सबर्मा पुरुषोंका उपकार करना ही चाहिये । इसी विधिको स्थापन करनेके लिये ऊपर लिखे अर्थका प्रकारांतरसे समर्थन करते हैं—

सुकलत्र विना पात्रे भूहेमादिव्ययो वृथा ।

कीटैर्दृश्यमानेऽत कोऽद्युसेकात् द्रुमे गुण ॥ ६१ ॥

अर्थ—जिसके श्रेष्ठ स्त्री नहीं है ऐसे पात्रको अर्थात् जिसमें मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन आदि गुण विद्यमान

हैं परंतु जिसके श्रेष्ठ स्त्री नहीं है ऐसे गृहस्थको घृष्णी सुवर्ण, आदि दान देना व्यर्थ है क्योंकि जिस वृक्षका मध्यभाग घुनके कीड़ोंने बुरांतरहसे खा टाला है ऐसे वृक्षको जल सींचनेसे क्या लाभ है ? अर्थात् फुल नहीं । अभिप्राय यह है कि जब बिना स्त्रीवालेको धन देना व्यर्थ है तब साधर्मी पुत्रको श्रेष्ठ धन्या देकर धन देना चाहिये ॥६१॥

आगे—विषयसुखोंका उपभोग करनेसे ही चारित्र-मोहनीयकर्मके उदयकी तीव्रता होती है और उन्हीं विषय सुखोंका उपभोग करनेसे वह चारित्रमोहनीयकर्मके उदयकी तीव्रता शांत हो जाती है । इसलिये उन्हीं उपभोगोंके द्वारा चारित्रमोहनीयकर्मका तीव्र उदय शांत कर फिर वह विषय सुखोंका उपभोग छोड़ देना चाहिये और अपने समान अन्य साधर्मी लोगोंसे भी छुड़ाकर उन्हें विरक्त कराना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं—

विषयेषु सुखभ्रांति र्भाभिमुत्तपाकजा ।

छित्वा तदुपभोगेन त्याजयेचान् स्ववत्पर ॥६२॥

अर्थ—अपने फल देनेके सम्मुख हुये चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे विषयोंमें जो सुखकी भांति उत्पन्न हुई है अर्थात् ये विषय सुखके कारण हैं अथवा सुखस्वरूप हैं ऐसी जो विपरीत बुद्धि उत्पन्न हुई है उसे विषयसेवनके द्वारा नष्ट कर फिर उन विषयोंको छोड़ देना चाहिये । तथा जिसप्रकार उन विषय

योंको छोड़कर वह स्वयं विरक्त हुआ है उसीप्रकार जिसको श्रेष्ठ कन्या वा धन आदि दिया है ऐसे साधर्मी पुरुषसे वा अन्य साधर्मी पुरुषसे भी विषयोंको छुटाना चाहिये, और उन्हें विरक्त करना चाहिये ॥६२॥

आगे—इस पंचमकालके कारण लोग प्रायः आचरण-रहित ही देखे जाते हैं इससे कितने ही दाता लोगोंके विषय सशय अथवा ग्लानिसे भरजाते हैं इसलिये ऐसे दाताओंको समाधान करनेके लिये चार श्लोक कहते हैं—

दैवाल्पाध धन प्राणै सहायश्य विनाशि च ।

बहुधा विनियुजान सुधी समयिकान् क्षिपेत् ॥६३॥

अर्थ—जो धन इस जन्ममें केवल पूर्वपुण्यके उदयसे विना पुरुषार्थ^१ किये अर्थात् पिता आदि पूर्वजोंका कमाया^२ हुआ ही मिला है वह भी अपने प्राणोंके साथ अवश्य ही नष्ट होगा अर्थात् मरनेके पीछे अपने काम न आवेगा, अपने साथ न जायगा ऐसे धनको जो लज्जा भय और पक्षपात आदि अनेक तरहसे खर्च करता है ऐसा अपना कल्याण चाहनेवाला कौन बुद्धिमान पुरुष है जो जैनधर्मको धारण करनेवाले गृहस्थ अथवा मुनिका तिरस्कार करे, अर्थात् कोई नहीं । अभिप्राय यह है कि धनाढ्य-लोग जब अपने लिये पूर्वजोंके मिले हुये धनको कार्य अकार्यका

१—पूर्वजोंके कमाये हुयेसे यह अभिप्राय है कि ऐसा धन उत्तम नहीं गिना जाता, उत्तम धन अपना कमाया हुआ गिना जाता है।

विवार न करते हुये जिसतिसतरह खर्च कर देते हैं सो उन्हें किसी धर्मात्मा भाईकी विपत्ति दूर करनेका समय आनेपर उसके अवगुण निकालकर अथवा गुणोंको ही अवगुण कहकर उसकी निंदा कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ६३ ॥

आगे—उसे क्या करना चाहिये सो कहते हैं—

विचर्यैदयुगीनेषु प्रतिमासु जिनानिव ।

भक्त्या पूर्वमुनीनर्षत्युत भयोऽतिचर्षिता ॥६४॥

अर्थ—जिसप्रकार रत्न पाषाण आदिकी प्रतिमाओंमें मृत्पद्मदेव आदि जिनेन्द्रदेवकी स्थापनाकर उनकी पूजा करते हैं उसीप्रकार सद्गृहस्थको इस पंचमकालमें होनेवाले मुनियोंमें नाम स्थापना आदि विधिसे पूर्वकालके मुनियोंकी स्थापनाकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये ।
‘क्योंकि अतिशय पीसनेवालेको अर्थात् सबजगह परीक्षा करनेवाले-

१-इसविषयमें सोमदेव आचार्यने इसप्रकार लिखा है

सुत्तिमानप्रदाने तु का परीक्षा तपस्विना । ते सत्त सत्त्वसतो
या गृही दानेन पुष्यति ॥ अर्थ—केवल आहारदान देनेके लिये मुनि
योंकी क्या परीक्षा करना चाहिये ? अर्थात् कुछ नहीं । ये मुनि
चाहे अच्छे हों या बुरे हों गृहस्थ तो उन्हें दान देनेसे श्रद्धा ही हो
जाता है अर्थात् गृहस्थको पुष्य ॥ होता है ।

सवारभप्रवृत्तानां गृहस्थानां धनमय । बहुधास्ति सतोऽत्यर्थं न
पक्ष्यया विचारणा ॥ अर्थ—इस सत्कारमें सब प्रकारके खेती व्यापार

को भी सुख और पुण्य कहासे मिल सकता है । अभिमाय यह है कि स्थापना करनेसे अपूज्य वस्तु भी पूज्य हो जाती है । जिसप्रकार प्रतिमामें अरहतकी स्थापनाकर अरहतकी पूजा

आदि आरम्भ करनेवाले गृहस्थोंका धन प्रत्येक कार्यमें चाहे जितना लक्ष्य होता है जब उपर उसका लक्ष्य नहीं है तो दान देनेमें भी बहुतसा विचार नहीं करना चाहिये ।

यथायथा विशिष्यते तपोशानादिभिर्गुणैः । तथा तथाधिक पूज्या मुनयो गृहगोधिभिः ॥ अर्थ—तप और शान आदि गुणोंके द्वारा मुनियोंकी योग्यता जैसी जैसी अधिक होती जाती है उसीतरह गृहस्थोंको उनकी अधिक अधिक पूजा करनी चाहिये ।

देवास्तत्र धन धनैर्व्यसृज्य समयाश्रिते । एको मुनिर्भवेत्सन्ध्या न लभ्यो वा यथागमः ॥ अर्थ—पुण्यवान् पुरुषोंको पूज्यके उदयसे जो धन मिला है उसे अपने धर्मको पालन करनेवाले श्रावकोंके लिये यथायोग्य स्तर्च कर देना चाहिये । क्योंकि शास्त्रानुसार पूर्ण चारित्र्यको पालन करनेवाला कोई एक आदि मुनि मिले अथवा न भी मिले ।

उद्यावचननप्रायः समगोऽयं जिनेश्वरः । नैकरिमन् पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम इवात्मन् ॥ अर्थ—यह श्री जिनेन्द्रदेवका कहा हुआ धर्म ऊँच नीच दोनों प्रकारके मनुष्योंसे भरा हुआ है । जिसप्रकार एक खेतके आधार पर घर नहीं ठहर सकता उसीप्रकार यह धर्म भी किसी एक ऊँच अथवा नीच मनुष्यके आधारपर नहीं रह सकता ।

ते नामस्थापनाद्रव्यमान्यासैश्चतुर्विधाः । भवति मुनयः सर्वे दानमानादिकर्मसु ॥ अर्थ—दान मान आदि क्रियाओंके करनेके लिये

करते हैं उसीप्रकार आजकलके मुनियोंमें पहिलेके मुनियोंकी स्थापना कर उन पहिलेके मुनियोंकी ही पूजा करनी चाहिये। स्थापना मात्र करनेके लिये विशेष परीक्षाकी आवश्यकता नहीं है ॥ ६४ ॥

आगे—फिर भी ऊपर लिखे हुये विषयको ही समर्थन करते हुये कहते हैं—

अथात् दान आदि देनेके लिये ये सत्र मुनि नाम स्थापना द्रव्य भाव इन निरूपणोंसे चारप्रकारसे होते हैं । भावार्थ—चारों प्रकारके मुनि पूज्य दान देनेयोग्य और सत्कार करनेयोग्य है । परन्तु इतना विशेष है कि—

उत्तरोत्तरभावेन विधिस्तेषु विशिष्यते । पुण्यार्जने एवस्थापना जिनप्रातिवृत्तिष्विष्य ॥ अर्थ—जिसप्रकार जिनैन्द्रदेवकी प्रतिमा और साधार जिनैन्द्रदेव इन दोनोंकी पूजामें प्राप्त होनेवाले पुण्यमें विशेषता है उसी प्रकार उन मुनियोंमें उत्तरोत्तर अथात् नाममुनिकी अपेक्षा स्थापनामुनि, स्थापनासे द्रव्य और द्रव्यनिक्षेपसे भावनेन्यद्वारा पूजा करनेसे एहस्त्रोंके पुण्योपाज्जनमें भी विशेषता होता है अर्थात् उत्तरोत्तर निक्षेपद्वारा पूजा करनेसे अधिक अधिक पुण्योपाज्जन होता है ।

काले कलौ चले चित्ते देहे धानादिकीटके । एतन्निष्ठ यदद्यापि जिनरूपधरा नरा ॥ अर्थ—इस कलिकालमें चित्त सदा चलायमान रहता है शरीर एक तरहसे केवल अन्नका कीड़ा ही बन रहा है ऐसी अवस्थामें भी वर्तमानमें जिनरूप धारण करनेवाले (मुनि) विद्यमान है यही आश्चर्य है ।

भावो हि पुण्याय मत शुभ पापाय चाशुभ ।

तदुप्यनमतो रक्षेद्धीर समयभक्ति ॥ ६५ ॥

अर्थ—सिद्धातके अनुसार शुभ परिणामोंसे पुण्यवध होता है और अशुभ परिणामोंसे पापका वध होता है इसलिये जिनके स्वभावमें कुछ विकार नहीं होता ऐसे धीर पुरुषोंको उचित है कि वे जैनशासनकी भक्तिसे अर्थात् कलिकालमें भी ये जैनशासनको (जैनमतको) धारण करते हैं इसलिये ये जिनदेवके समान पूज्य हैं ऐसी अनुराग बुद्धिसे हटते हुये अर्थात् दूषित होते हुये अपने परिणामोंकी रक्षा करें । अभिप्राय यह है कि जिनधर्मके धारण करनेवालोंमें भक्ति न होना अशुभ परिणाम है ऐसे परिणामोंको रोकना चाहिये और उनमें भक्तिरूप शुभ परिणाम करना चाहिये कि जिससे पुण्यका वध हो ॥ ६५ ॥

आगे—ज्ञान और तप दोनों अलग अलग, तथा मिले हुये और उनके धारण करनेवाले क्यों पूज्य हैं उसमें हेतु क ते हैं—

यथा पूज्य जिनद्राणा रूप रेपादिनिर्मित । तथा पूर्वमुनिच्छाया पूज्या सप्रति सयागा ॥ अर्थ—जिसप्रकार चित्र आदिसे बनाया जिनदेवकारूप पूज्य है उसी प्रकार वर्तमानकालके मुनि पूर्वकालके मुनियोंके प्रतिरूप हैं इसलिये ही वे पूज्य हैं ।

ज्ञानमर्च्यं तपोऽङ्गत्वात्तपोऽर्च्यं तत्परत्नसः^१ ।

द्वयमर्च्यं शिवागत्वात्तद्वतोऽर्च्यं यथागुण ॥ ६६ ॥

अर्थ—दीक्षा यात्रा प्रतिष्ठा आदिमें काम आनेवाला ऐसा जो साधकका ज्ञान है वह पूज्य है क्योंकि वह अतश्च आदि तपका कारण है । तथा नैष्ठिकमें रहनेवाला तप भी पूज्य है क्योंकि वह ज्ञानकी वृद्धिमें कारण है और गणधरदेवमें रहनेवाले ज्ञान और तप दोनों ही पूज्य हैं क्योंकि ये दोनों ही मोक्षके कारण हैं । तथा ज्ञान और तप दोनोंको धारण करनेवाले ज्ञानी और तपस्वी अपने अपने गुणोंके अनुसार विशेष रीतिसे पूज्य हैं अर्थात् जो गुण जिसमें अधिक है उसीकी मुख्यतासे वह अधिक पूज्य है । अभिप्राय यह है कि ज्ञान तपका कारण है और तप ज्ञान बढ़ानेमें कारण है तथा दोनों ही मोक्षके कारण हैं इसलिये यदि ये अलग अलग हो तप भी इनकी पूजा करनी चाहिये । यदि दोनों एक जगह मिले हुये हों तब भी पूजा करनी चाहिये और इनके धारण करनेवालों की भी पूजा करनी चाहिये ॥ ६६ ॥

आगे—मित्रादाष्टि सम्प्रदायी पुरुषोंको सुपात्रके लिये आहारदान देनेसे जो पुण्य प्राप्त होता है उसका विशेष फल और अपात्रोंको धन देना व्यर्थ है ऐसा दिखलाते हुये कहते हैं—

१—यदापर 'तत् ज्ञान पर यस्मात्' ऐसा समास करना चाहिये ।

न्यग्मध्योत्तमकुत्स्यभोगजगतीभुक्तावशेषावृषपा-
त्ताद्वपात्रवितीर्णमुक्तिरमुद्वदेवो यथास्व भवेत् ।
सद्वद्विस्तु सुपात्रदानसुकृतोद्रेकात्सुभुक्तोत्तम
स्वर्भूमर्त्यपदोऽभुक्ते शिवपद व्यर्थस्त्वपात्रे व्यय ॥६७॥

अर्थ—^१पात्र चार प्रकारके हैं जघन्य मध्यम उत्तम और कुपात्र । इन चारोंप्रकारके पात्रोंको आहारदान देनेवाला भिक्षुगृहस्थ पुरुष मरनेके पीछे अनुक्रमसे जघन्य, मध्यम, उत्तम भोगभूमि तथा कुभोगभूमिमें जन्म लेता है, वहा कल्पवृक्षोंसे मिलनेवाले इच्छानुसार सुखोंको भोगकर आयु पूर्ण होनेके पीछे बचेहुये पुण्यके प्रभावसे जैसा दान दिया था वैसा ही देव होता है । भावार्थ—सम्यग्दृष्टि जघन्यपात्र है उसे दान

१-उत्कृष्टपात्रमनगारमणुप्रताप्य, मध्य व्रतेन रहित मुद्वद्व जघन्य । निदर्शन व्रतनिःशययुत कुपात्र, युग्मोज्झित नरमपात्रमिदं हि विद्धि ॥ अर्थ—अनगार अर्थात् सम्यग्दर्शन सहित महाव्रती दिगम्बरमुनि उत्तम पात्र है, अणुव्रती सम्यग्दृष्टी मध्यम पात्र हैं और व्रत रहित सम्यग्दृष्टी जघन्य पात्र हैं । ये तीनों ही मत्पात्र गिने जाते हैं । सम्यग्दर्शन रहित व्रती जीव कुपात्र है तथा जो सम्यग्दर्शन और व्रत इन दोनोंसे रहित है वे अपात्र हैं ।

उत्तमपत्त साह मन्त्रमपत्त च साजया भणिया । आविरद
उम्माद्वटी जहण्णपत्त मुण्येव्व ॥ अर्थ—उत्तमपात्र साधु हैं, मध्यमपात्र अणुव्रती धारक हैं और जघन्यपात्र अविरत सम्यग्दृष्टी जानना ।

देनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव मरनेके पीछे जघन्य भोगभूमिमें जन्म लेता है वहापर एक पत्न्यकी आयु धारणकर कल्पवृक्ष आदिसे उत्पन्न हुये विषयोपभोगोंके सुख भोगता है और आयु पूर्ण होनेपर अपने बचे हुये पुण्यके अनुसार स्वर्गमें देव होता है । सम्यग्दर्शन और अणुव्रतोंसे पवित्र यावक मध्यमपात्र गिना जाता है, उसे दान देनेवाला मिथ्यादृष्टि जीव मरकर मध्यम भोगभूमिमें जन्म लेता है, वहा दो पत्न्यकी आयु होती है, निरंतर दो पत्न्यतक वहाके कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुये सुख भोगकर आयु पूर्ण होनेपर अपने बचे हुये पुण्यके अनुसार स्वर्गमें देव उत्पन्न होता है । इसीतरह सम्यग्दर्शन और महाव्रतोंसे विभूषित मुनि उत्तमपात्र गिने जाते हैं । उन्हें दान देनेवाला मिथ्यादृष्टि मरकर उत्तम भोगभूमिमें जन्म लेता है, वहा तीन पत्न्यकी आयु होती है, तीन पत्न्यतक बराबर कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुये अनेक तरहके सुख भोगकर बचे हुये पुण्यके अनुसार देव होता है इसमें पात्रोंके भेदसे उसके सुखमें भेद पड़नेका कारण यह है कि यह जैसे पात्रको दान देता है उस पात्रके निमित्तसे उसके परिणाम भी वैसेही शुभ होते हैं अर्थात् उत्तम पात्रके सयोगसे उत्तम शुभ परिणाम होते हैं और जघन्यसे जघन्य । तथा जैसे शुभ परिणाम होते हैं वैसे ही पुण्य होता है और जैसा पुण्य होता है वैसे ही भोगभूमि और स्वर्गोंके सुख मिलने हैं । तथा जो सम्यग्दर्शनरहित है परंतु व्रत और तप

सहित है। उसे कुपात्र कहते हैं 'कुपात्रको दान देनेवाला मि-
थ्यादृष्टि मरकर कुभोगभूमिमें उत्पन्न होता है। वहा एक पत्न्यकी
आयु होती है, रहनेके लिये अच्छी अच्छी गुफायें दरी और वृक्ष हैं,
रानेके लिये स्वादिष्ट मिट्टि और फलपुष्प मिलते हैं उन कुभोगभू-
मियोंमें जन्म लेनेवालोंमेंसे किसीके एक पैर होता है किसीके लम्बे कान
होते हैं। कोई कोई अश्वमुख गोमुख व्याघ्रमुख सींगवाले आदि
बडतालोंस कुभोगभूमियोंमें अलग अलग जातिके जीव निवास
करते हैं वे जीव अपने समान ऐसी स्त्रीके साथ निरतर भोगो-
पमोगोंका सेवन करते हुये आयु पूर्ण होनेपर बचे हुये पुण्यसे
स्वर्गमें बाहनदेव, ज्योतिषी, व्यतर, भवनवासी आदि नीच-

१-मिथ्यात्वप्रस्तावितेषु चारित्राभासभागिषु । दोषार्थय
मयेदान पय पानमिवादिषु ॥ अर्थ-चारित्राभासको धारण करनेवाले
मिथ्यादृष्टियोंको दान देना सपको दूध पित्तनेके समान केवल अनुभवे
लिये ही होता है। तथापि—

कारुण्यादथगौचित्यात्तेषां किञ्चिद्विश्रुतिः । दिशेदुद्धृतमेवात्र
गृहे भुक्तिं न कारयेत् ॥ अर्थ-जो कदाचित् करुणादृष्टिसे अधवा और
किसी उचित स्थलसे किसीको कुछ देना हो तो अन्नादिक ही उठाकर
दे देना चाहिये, उसे अपने घर भोजन करना उचित नहीं।

सत्कारादि निषावेणा दशन दूषित भवेत् । यथा विगुहमप्यनु
विपमानासगमान् ॥ अर्थ-जिसप्रकार अन्यत शुद्ध जल भी विपके
पात्रमें रगनेसे दूषित हो जाता है उसीप्रकार दन कुपात्रोंके सत्कारादि
करनेमें भी सम्यग्दर्शनमें दोष लगता है।

देव होकर अतमे अनेक दुर्गतियोंको प्राप्त होते हुये समारमें परिभ्रमण करते हैं। यहापर यह भी समझलेना चाहिये कि जो भोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं, मानुषोत्तर पर्वतसे लेकर स्वयम्भुव प्रवर्त तक जो तिर्यंच हैं, तथा जो ग्लेच्छ राजा हैं, हाथी घोड़े आदि सुखी जानवर हैं, वैश्या आदि नीच मनुष्य हैं, जो कि भोगोपभोगोंका सुख भोगते हुये सुखी जान पड़ते हैं वे सब कुपात्रदानसे उत्पन्न हुये मिथ्यात्वके साथ रहनेवाले पुण्यकर्मके उदयसे ही हुये हैं। जबतक उनका पुण्यादय है तबतक ही वे सुखी रहते हैं, पाँडे मिथ्यात्व कर्मके साथ होनेवाले तीव्र पापसे वे अनेक दुर्गतियोंमें दुःख पाते हैं।

इसीतरह 'सम्यग्दृष्टी जीव सुपात्र' अर्थात् महातपस्वियोंको अथवा उत्तम मध्यम अधम इन तीनों तरहके पात्रोंको अपने और उस पात्रके कल्याणके लिये जो कुछ दान देता है और उस दान देनेसे जो कुछ उसे पुण्यप्राप्त होता है उस पुण्यके उदयसे बड़ीबड़ी रूद्रियोंको धारण करनेवाले कल्पवासी देवोंके सुख

१-प्राज्ञाय विधिना दत्त्वा दानं मृत्वा समाधिना । अच्युतातेषु पक्षेण जायते शुद्धदृष्टयः ॥ ज्ञात्वा धर्मप्रसादेन तत्र प्रभवमात्मनः । पूजयति जिनाच्यास्ते भक्त्या धर्मस्य शुद्धयः ॥ अर्थ-सम्यग्दृष्टी जीव विधिपूर्वक सत्पात्रको दान देकर अतमें समाधिपूर्वक मरणकर अच्युत स्वर्गपर्यन्त किसी स्वर्गमें देव होते हैं। जहा वे धर्मके प्रसादसे स्वर्गमें अपना जन्म जानकर धर्मवृद्धिवर्धन भक्तिपूर्वक श्री जिनेंद्रदेवकी पूजा करते हैं।

भोगकर और फिर इस मनुष्य लोकमें चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि उत्तम पदोंके सुख भोगकर तथा अंतमें दीक्षा धारणकर मोक्ष प्राप्त करता है । तथा जो सम्पद्दर्शन और व्रत दोनोंसे रहित है उसे अपात्र कहते हैं ऐसे अपात्रको दान देना व्यर्थ है अर्थात् विपरीत फल (दुःखादि) देनेवाला है अथवा निष्फल^१ है । अभिप्राय यह है कि पात्रको दान देनेसे अच्छा फल मिलता है और अपात्रको देना व्यर्थ जाता है उसका कुछ फल नहीं होता ॥ ६७ ॥

आगे—पात्रदानके पुण्योदयसे भोगभूमिमें जन्म लेनेवाले प्राणियोंकी जन्मसे सात सप्ताहमें ही क्या अवस्था हो जाती है वही दिखलानेके लिये कहते हैं—

अपात्रदानत किञ्चित् फल पापत पर । लभ्यते हि फल रोदो वाङ्मकापुजपेदणे ॥ अर्थ—अपात्रको दान देनेसे पापके सिधाय और कुछ फल नहीं मिलता । कोहूमें पापका समूह पेटनेसे रोद ही फल मिलता है ।

अपात्राय धन दत्ते यो हित्वा पात्रमुत्तम । साधु विहाय चौराय तदर्पयति स स्फुट ॥ अर्थ—जो गृहस्थ सत्पात्रको छोड़कर अपात्रको धन देता है वह साधु पुरुषको छोड़कर देखते देखते चोरको अर्पण करता है ।

यत्र रत्नत्रय नास्ति तदपात्र विदुर्बुधा । उक्त तत्र कृया सर्व-मृगत्रया धितावित्र ॥ अर्थ—जिसमें रत्नत्रय न हो वह अपात्र है उसको दिया हुआ दान ऊपरमें बोये दये बीजके समान निष्फल है ।

सप्तोत्तानशया लिहति दिवसान्स्वागुप्तमार्यास्तत
 यौ रिंगति तत पदै कलगिरो याति स्खलाङ्गिस्तत ।
 स्थेयोभिश्च तत कलागुणभृतस्त्वारुण्यभोगोत्प्रता
 सप्ताहेन ततो भवति सुदगादानेऽपि योग्यास्तत ॥६८॥

अर्थ—भोगभूमिमें जन्मे हुये मनुष्योंको आर्य कहते हैं वे आर्य अपने जन्म दिनसे सातदिनतक अर्थात् पहिले सप्ताहमें उपरकी ओर अपना मुख किये हुये पड़े रहते है और अपना अगुठा चोंखते रहते है । उसके बाद सात दिनतक अर्थात् दूसरे सप्ताहमें वे पृथ्वीपर रिंगते हैं अर्थात् धीरे धीरे घुटनोंके बल चलते हैं । तदनंतर सात दिनतक अर्थात् तीसरे सप्ताहमें वे आर्य मधुर भाषण करते हुये तथा इधर उधर पड़ते हुये अटपटी चालसे चलते है । चौथे सप्ताहमें सातदिनतक पृथ्वीपर स्थिरतासे पैर रखते हुये चलते है । उसके बाद पांचवें सप्ताहमें सातदिनतक गाना बजाना आदि कलाओंसे तथा लावण्य आदि गुणोंसे सुशोभित हो जाते हैं । तदनंतर छठे सप्ताहमें सात दिनमें ही नव यौवन और अपने इष्ट भोगादिके भोगनेमें समर्थ हो जाते है तथा उसके बाद सातवें सप्ताहमें वे आर्यलोग सम्यग्दर्शन ग्रहण करनेके योग्य हो जाते हैं । अथकारने अपि शब्दमे आश्चर्य प्रगट किया है अर्थात् आश्चर्य है कि मनुष्य होकर भी उनचाम दिनमें ही वे बढ जाते हैं और सम्यक्त्वके योग्य हो जाते है ॥६८॥

आगे—मुनियोंको कैसा दान देना चाहिये इसीका निर्णय करनेके लिये कहते हैं—

तप श्रुतोपयोगीनि निरवद्यानि भक्तित् ।

मुनिभ्योऽन्नौषधावासपुस्तकादीनि कल्पयेत् ॥६९॥

अर्थ—तप और श्रुतज्ञानको उपकार करनेवाले तथा आहारशुद्धिमें कहे हुये 'उच्छिष्ट उद्गम उत्पादन आदि दोषोंसे रहित ऐसे अन्न औषधि वसतिका पुस्तक और आदि शब्दसे पीछी कमबलु आदि पदार्थ मुनियोंके लिये भक्तिपूर्वक श्रावकको देना चाहिये ॥ ६९ ॥

१-विनर्ण विरस त्रिदमसात्म्य प्रभृत च यत् । मुनिभ्योऽन्न न तदेय यद्य भुक्त गदावह ॥ उच्छिष्ट नीचलोकार्मन्यादिष्ट विगर्हित । न देय दुर्जनस्पृष्ट देय्यजादिनल्पित ॥ ग्रामातरात्समाणीत मत्तानीत-मुपायन । न देयमापणव्रीत विरुद्ध वा यथर्तुक ॥ दधिसपिपयोर्मदयप्राय पर्युपित मत । गधवर्णरसभ्रष्टमन्यत्सर्व विनिर्दिष्ट ॥

अर्थ—निसर्ग वर्ण रस त्रिदम गया है, जो उना हुआ है, जो प्रभृति विरुद्ध है, जो रोग उत्पन्न करनेवाला है ऐसा अन्न मुनिके लिये कभी नहीं देना चाहिये जो उच्छिष्ट हो, नीच लोगोंके योग्य हो, किसी दूसरेके लिये तयार किया गया हो, जो निंदा हो, जिसे किसी दुष्टने स्पर्श कर लिया हो, जिसे किसी देव या यज्ञवे लिये कल्पना कर-लिया हो, जो दूसरे गावसे लाया गया हो, जो मन्त्रसे अर्पितकर लाया गया हो, जो भेटमें जाया हो, जो बाजारसे खरीदा गया हो, जो उस प्रायुष्यके विरुद्ध हो जो धी दहीमें गाने योग्य हो. जिसका गध वर्ण

आगे—अन्न आदि दानोंके फलोंके दृष्टांत दिखलाते हैं—

भोगित्वाद्यतशातिप्रमुपदमुदय सयतेऽन्नप्रदानात्
भ्रीषेणो रुमिषेधादनपतितनया प्राप सर्वोपधाद्धि ।

प्राक् सज्जन्मर्षिवासान्नशुभकरणाच्छुक्ल स्वगमय्य
कौन्देश पुन्यपाया वितरणविधिनाप्यागमाभोधिपार ॥७०॥

अर्थ—राजा श्रीषेणने आदित्यगति और अरिजय नामके चारणमुनियोंको विधिपूर्वक आहारदान दिया था उसी आहारदानके प्रभावसे वह प्रथम तो उत्तम भोगभूमिमें उत्तम आर्य हुआ और फिर कईवार स्वर्गोंके मुख भोगकर अंतमें उसने सोलहवें शातिनाथतीर्थकरवा पद पाया । महापर केवल बीज मात्र दिखलाया है अर्थात् वह केवल आहारदान देनेसे ही तीर्थकर नहीं होगया था किंतु आहारदान देनेसे उसने ऐसे पुण्य और पदकी प्राप्ति की थी कि उस पुण्यके प्रभावसे उस पदमें फिर तीर्थकर प्रकृतिका बंध किया था । यदि वह आहारदान न देता तो उसे वह पुण्य और वह पद नहीं मिलता कि जिस पदमें जिस पुण्योदयसे वह तीर्थकरका बंध कर सका था । इसलिये उसके तीर्थकरपदमें भी परपरासे आहारदान ही कारण है ।

रस आदि गुण चलित होगये हों, जो जला हुआ हो तथा और भी जो निच भोजन हो वह मुनिको कभी नहीं देना चाहिये ।

इसीप्रकार देवकुल राजाके यहां बुहारी देनेवाली कोई कन्या थी उसने औषधदान देकर किसी मुनिका रोग दूर किया था उस औषधदानके प्रभावसे वह मरकर श्रेष्ठ धनपतिकी वृषभसेना नामकी पुत्री हुई थी और वहां उसे ज्वर अतिसार आदि अनेक रोगोंको दूर करनेवाली सर्वापधि श्लाघा प्राप्त हुई थी । तथा एक सूकरने अपने पहिले भवमें मुनियोंके लिये वसतिका बनवानेका अभिप्राय किया था और उस भवमें मुनिकी रक्षा की थी इन दोनों कार्योंमें जो कुछ उसके शुभ परिणाम हुये थे उन शुभ परिणामोंसे वह सौधर्मस्वर्गमें बड़ी श्लाघाको धारण करनेवाला उत्तम देव हुआ था । तथा गोविंद नामका एक ब्राह्मण था उसने पुस्तककी पूजा कर विधिपूर्वक वह पुष्पक मुनिके लिये अर्पण की थी इसलिये उस दानके प्रभावसे वह कौण्डिन्य नामका मुनि होकर द्वादशांग श्रुतज्ञानरूपी महासागरका पारगामी हो गया था ॥ ७० ॥

आगे—जिनधर्मकी परंपरा चलानेके लिये वे मुनि न हों तो उनकी उत्पत्ति करना और जो विद्वान् मुनि हैं उनके रत्न ज्ञान सत्य आदि गुण बढ़ाते रहना इन दोनों कार्योंके लिये उत्तम करनेको कहते हैं—

जिनधर्मं जगद्ब्रधुमनुवृत्तम् ।

यतीनां धर्मं यत्नेन धर्मेण नृणां ॥

के लिये पुत्र पौत्र आदि सत्तान उत्पन्न करनेका जैसा प्रयत्न करते हैं उसीप्रकार समस्त ससारका उपकार करनेवाले जिन धर्मको निरंतर चलानेके लिये नवीन नवीन मुनि बनानेका प्रयत्न करना चाहिये अर्थात् अच्छे अच्छे उदासीन सज्जन विद्वानोंको देखकर इसतरह प्रार्थना करना चाहिये कि जिससे वे जिनदीक्षा धारण करें। तथा उसी जिनधर्मको निरंतर चला नेके लिये जो मुनि विद्यमान हैं उन्हें श्रुतज्ञान आदि गुणोंसे उत्कृष्ट बनानेका प्रयत्न करना चाहिये, अर्थात् उनके पठन-पाठनकी सामग्री मित्राना चाहिये और योग्य आहार औषध शास्त्र और वसतिका इनका दान देकर उनके ज्ञान तथा तपमें सहायता पहुंचाना चाहिये ॥ ७१ ॥

आगे—कदाचित् कोई यह कहे कि “ इस पचम कालमें लोग प्रायः दुष्कर्म करनेवाले होते हैं। यदि किसीकी मुनि-दीक्षा भी दी जायगी तथापि उत्कृष्ट गुण नहीं आसकते। इस-लिये मुनि बनानेका प्रयत्न करना व्यर्थ है ” इसप्रकार कहने-वाले गृहस्थोंके चित्तकी तरंगोंको रोकनेके लिये कहते हैं—

श्रेयो यत्नवतोऽस्त्येव कलिदोषाद्गुणयुतौ ।

असिद्धाग्रपि तत्सिद्धौ स्वपरानुग्रहो महान् ॥ ७२ ॥

अर्थ—इस पचमकालके दोषसंभववा पापकर्मोंके दो-पसे प्रयत्न करनेपर भी जो ज्ञान तप आदि गुणोंको प्रगट कर

नेवाले मुनि उत्पन्न नहीं हुये तथापि गुणवान् मुनियोंके उत्पन्न होनेका प्रयत्न करनेवाले गृहस्थोंको पुण्य ही होता है । तथा प्रयत्न करनेपर पापकर्मोंके प्रतिघातसे कोई मुनि उत्पन्न हो-
गया अर्थात् किसीने जिनदीक्षा ग्रहण कर ली तो प्रयत्न करने-
वालेको, उन मुनिकी वैयावृत्य करनेवालोंको, अन्य साधर्मा लो-
गोंको और साधारण लोगोंको बड़ा भारी उपकार होता है ।
इसलिये जिनदीक्षा ग्रहण करने करानेका प्रयत्न सदा करते
रहना चाहिये ॥ ७२ ॥

आगे—अणुव्रत और उपचाररूप महाव्रत धारण करने-
वाली स्त्रियोंको भी धर्मपात्र जानकर उनका उपकार करना
चाहिये ऐसा कहते हैं—

आर्यिका भ्रावकाश्चापि सत्कुर्याद्गुणभूषणा ।

चतुर्विधेऽपि सधे यत्फलत्युत्तममनल्पश ॥ ७३ ॥

अर्थ—जिनके श्रुत तप और शील आदि गुण ही आ-
भूषण हैं ऐसी जो उपचारसे महाव्रत धारण करनेवाली आर्यिका
हैं तथा जो अपनी शक्तिके अनुसार मूलगुण और उत्तरगुणोंको
धारण करनेवाली भ्राविका है, गृहस्थको यथायोग्य दान विनय
और मान आदिसे उनका भी आदर सत्कार करना
चाहिये । अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि केवल व्रत
धारण करनेवाली स्त्रियोंका ही आदर सत्कार नहीं
करना चाहिये किंतु जो व्रत रहित और सम्यग्दर्शन साहित

स्त्रियों हैं उनका आदर सत्कार भी करना चाहिये । क्योंकि रत्नत्रय आदि गुणोंके समूहको धारण करनेवाले मुनि धार्जिका श्रावक श्राविका इन चार प्रकारके सघको विधिपूर्वक भोजन वसतिका आदि दिया हुआ दान अनेक प्रकारके इष्ट फलोंको देता है । ' चतुर्विधेऽपि ' इसमें जो अपि शब्द है उससे यह सूचित होता है कि केवल चार प्रकारके सघको दिया हुआ दान ही इष्ट फलोंसे नहीं फलता है किंतु अरहतदेवकी प्रतिमा-अरहतदेवका चैत्यालय और अरहतदेवका कहाहुआ शास्त्र इनके लिये विधिपूर्वक दिया हुआ अपना थोड़ा धन भी बहुत होकर फलित होता है । अभिप्राय यह है कि जैसे चारप्रकारके सघको दिया हुआ दान बड़ी विभूतिके साथ फलता है उसी-प्रकार चैत्य चैत्यालय और शास्त्र इनको दिया हुआ दान भी बड़ी विभूतिके साथ फलता है । इसपरसे यह भी समझ लेना चाहिये कि गृहस्थको अपना धन स्वर्च करनेके लिये ये ऊपर लिखे हुये सात स्थान हैं । इन्हीं सातों स्थानोंमें गृहस्थोंको अपना धन स्वर्च करना चाहिये । इनमें धन स्वर्च करनेसे बड़ा भारी पुण्य होता है ।

धर्मपात्रोंका उपकार करना गृहस्थके लिये एक आवश्यक कार्य है अर्थात् गृहस्थको अवश्य करना चाहिये यह बात कह चुके ॥७३॥

अब आगे—गृहस्थको कार्यपात्रोंके उपकार करनेका विधान बतलाते हैं—

धर्मायकामसध्रीचो यथौचित्यमुपाचरन् ।

सुधांश्विर्वर्गसपत्या प्रेत्य चेह च मोदते ॥७४॥

अर्थ—जो बुद्धिमान पुरुष धर्म अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थोंके साधन करनेमें सहायता पहुचानेवाले पुरुषोंको यथायोग्य अर्थात् जो जिसके योग्य है उसको उसीतरह दान मान आदि देकर उपकार करता है वह पुरुष इस जन्म और परलोक दोनों लोकोंमें धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थोंकी सपदाओंसे आनन्दित होता है। इस श्लोकमें जो दो 'च' शब्द दिये हैं वे यह सूचित करते हैं कि धर्म अर्थ काम इन पुरुषार्थोंकी सहायता पहुचानेवालोंको दान मान आदि देनेसे जैसा इस लोकमें तीनों पुरुषार्थोंकी सपदाओंका आनन्द प्राप्त होता है ठीक वैसा ही आनन्द परलोकमें भी मिलता है । भावार्थ—दोनों लोकोंमें उसे समान आनन्द मिलता है—

इसप्रकार समानदाति और पात्रदाति इन दोनोंका निरूपण अच्छीतरह कर चुके ॥ ७४ ॥

अत्र आगे—गृहस्थको दयादति अवश्य अवश्य करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हुये कहते हैं—

संपा देहिना दुस्ताद्विभ्यतामभयप्रद ।

दयाद्वो दातृधौरेयो निर्भा सौरूप्यमत्रनुते ॥ ७५ ॥

अर्थ—जो गृहस्थ मन और शरीर सबधी सत्ताप आदि दुखोंसे भयभीत (डरे हुये) ऐसे समस्त प्राणि-

योंको जो अभयदान देता है अर्थात् सबका भय दूर करता है वही दयालु है और वही अन्न आदि दान देनेवालोंमें मुख्य है । ऐसा पुरुष निर्भय होकर सुदरता, तथा उपलक्षणसे स्थिरता, गभीरता, पराक्रम, प्रभावशालीपना, सौभाग्य, शांतपना, नीरोगपना, अनेक तरहके भोगोपभोग, यशस्वीपना और बड़ी

१-तेनाधीत मुत्त सर्वं तेन तप्त पर तप । तेन कृतं कृतं दानं म स्पादमयदानम् ॥ अर्थ-जिसने एक अभयदान ही दिया उसने समस्त द्वादशांगका अध्ययन किया, उत्कृष्ट तप किया और आहार आदि समस्त दान दिये ऐसा समझना चाहिये ।

धर्मार्थराममोक्षणा जीवित मूलमिष्यते । तद्रक्षता न किं दत्त इरता तप्त किं कृत ॥ अर्थ-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंका मूल कारण एक जीवन ही है । जिसने ऐसे इस जीवनकी रक्षा की उसने क्या कहा दिया अर्थात् सब कुछ दिया । तथा जिसने इसका हरण किया उसने सब कुछ हरण कर लिया ।

दानमयज्ञवेमा वा नरभेदमभयप्रद । सर्वेषामेव दानानां मत्तरतदानमुत्तम ॥ अर्थ-जो मनुष्य अभयदान देता है वह अन्य दान दे अथवा न दे क्योंकि सब दानोंमें एक अभयदान ही उत्तम दान है । उसे देनेवाला मनुष्य स्वयं उत्तम हो जाता है ।

मो मूलेष्वमय दद्याद्भूमेभ्यस्तस्य नो भय । यादृग्वितीयते दानं तादृगाध्यास्यते च ॥ अर्थ-जो समस्त प्राणियोंको अभयदान देता है उसको किसी भी प्राणीसे भय नहीं होता क्योंकि जो जैसा दान देता है उसे वैसा ही फल मिलता है ।

आयु आदि अनेक लोकोत्तर (उत्कृष्ट) गुणोंको प्राप्त होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों ही पुरुषार्थ जीवित रहनेपर सिद्ध हो सकते हैं इसलिये जीवन अर्थात् अभयदान देनेवालोंको कौन कौनसे इच्छानुसार पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं? अर्थात् सब ही होते हैं। भावार्थ—अभयदान देना सबसे उत्तम दान है॥७५॥

आगे—पाहिले जो कर्म धर्म्य इत्यादि २१ वें श्लोकमें कहा था उसीका कुछ विस्तार करते हैं उसमें भी अपने आश्रित लोगोंको पोषण और निराश्रित लोगोंको कृष्णबुद्धिसे दान देकर दिनेभ भोजन करना चाहिये और पानी आदि चीजोंका बह रात्रिमें भी त्याग नहीं कर सकता येही सब बातें दिखलाते हैं—

शौर्यममयादाहुराहाराद्भोगवान् भवेत् । आरोग्यमौपधाज् श्रेय
भुतास्तथाभुतनेयली ॥ अर्थ—अभयदानसे मुदरूप आहारदानसे
मौगोपभोग और औपधदानसे आरोग्य मिलता है तथा शास्त्रदान
अर्थात् विद्यादान देनेसे भुतकेवली होता है ।

मनोभूरिव काताग सुपर्णाद्रिरिव स्थिर । सरस्वानिय गभीरो
विषत्स्वानिव मासुर ॥ आदेय सुभग शौम्यस्त्यागीभोगी यशोनिधि ।
मयत्सभयदानेन चिरजीवी निरामय ॥ अर्थ—अभयदान देनेवाला
मनुष्य कामदेवके समान मुदर, मेरुपर्वतके समान स्थिर, समुद्रके समान
गभीर, सूर्यके समान तेजस्वी, प्रभावशाली शरीर धारण करनेवाला,
सबको प्रिय, दांत, त्यागी, भोगी, यशस्वी, चिरजीवी और नीरोग
होता है ।

भृत्याश्रितान्तृत्यातान् कृपयान्ताश्रितानपि ।

भुजीतान्धनुमैषज्यताबूलैलादि निश्चयपि ॥ ७६ ॥

अर्थ—अब किसी जीविकाके न होनेसे जिनका चित व्याकुल रहता है ऐसे आश्रित लोगोंको अर्थात् अपने सिवाय और कोई जिनका आश्रय नहीं है ऐसे सेवक पशु आदिकोंको, तथा जो अनाश्रित हैं जिनका ससारमें कोई आश्रय नहीं है ऐसे अनाथ मनुष्य और पशुओंको कठणाशुद्धिसे खिला खिलाकर फिर आप ढाल भात आदि भोजन करे और यह दिनमें ही करे रातमें नहीं। पाक्षिक आबरू रात्रिमें केवल जल, औषधि, पान, सुपारी, इलायची, और आदि शब्दसे जायफल कपूर मुखको सुगंध करनेवाले द्रव्य खा^१ सकता है ॥ ७६ ॥

आगे—स्वस्ती, पुष्पमाला आदि जो सेवन करनेयोग्य पदार्थ है ये भी जबतक प्राप्त न होसके तबतककी मर्यादा

१—तानूलमौषध तोय मुक्ताहारदिका निया । प्रत्याख्यान प्रदीयेत यान्तातर्दिन भवेत् ॥ अर्थ—तानूल औषध और जल इन पदार्थोंको छोड़कर दोष पदार्थोंकी आहारादि नियाकर त्याग रात्रिके प्रारम्भसे प्रातःकालतक करना चाहिये । (नोट) आजकल जो रातमें बहुतसे लोग पेडा वरणी खड़ी आदि खाते हैं यह बिल्कुल शास्त्रविषद और गुरी चाल है। यहस्थोंको पान सुपारी जादि ऊपर लिखे पदार्थोंके सिवाय रातमें कुछ नहीं खाना चाहिये ।

लेकर उनका त्याग करना चाहिये, क्योंकि ऐसे त्यागका भी फल अवश्य मिलता है इसी बातको समर्थन करते हैं—

याचन्न सेव्या विपयास्तावत्तानाप्रवृत्ति ।

व्रतयेत्सव्रतो दैवान्मृतोऽमुत्र सुखायते ॥ ७७ ॥

अर्थ—अपने सेवन करने योग्य जो स्वर्गीय पान आदि पदार्थ हैं उनके सेवन करनेमें जबतक अपनी प्रवृत्ति न हो अर्थात् जबतक उनके मिलनेकी समावना न हो, गृहस्थोंको तबतकके लिये उनका त्याग कर देना चाहिये । क्योंकि जो कदाचित् दैवयोगसे बीचमें ही मरण हो गया तो व्रत साहित होनेसे अर्थात् मरनेके समय व्रती होनेसे उसे परलोकमें सुख मिलता है ॥ ७७ ॥

आगे—तपश्चरण भी अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिये ऐसा जो पहिले कह चुके थे उसीकी विशेष विधि दिखलाते हैं—

पंचम्यादिविधिं कृत्वा शिवात्ताभ्युदयप्रद ।

उद्योतयेद् यथामपन्निमित्ते प्रोत्सहे मन ॥ ७८ ॥

अर्थ—गृहस्थोंको इन्द्र चक्रवर्ती आदि अनेक सुख और अतमें मोक्षसुख देनेवाले ऐसे पंचमी पुष्पाजलि मुक्तावलि रत्नतय आदि विधानोंको विधिपूर्वक पालनकर अतमें अपनी संपत्ति और विभूतिके अनुसार उनका उद्यापन

करना चाहिये । यहा कदाचित् कोई ऐसी शका करे कि नित्यानुष्ठानमें यह सब है ही फिर यहा इसे विशेष क्यों कहा है तो इसके उत्तरमें अथकार कहते है कि नित्य अनुष्ठानकी अपेक्षा नैमित्तिक अनुष्ठान करनेमें गृहस्थोंका चित्त अत्यन्त उत्साहको प्राप्त होता है अर्थात् नैमित्तिक अनुष्ठानोंमें गृहस्थोंका चित्त अधिक लगता है ॥ ७८ ॥

आगे—व्रतोंका ग्रहण करना, रक्षा करना और दैवयोगसे भग होनेपर प्रायश्चित्त लेकर फिर स्थापन करना इन सबकी विधि कहते हैं—

समीक्ष्यव्रतमादेयमात्रं पात्य प्रयत्नत ।

छिन्न वर्षात्प्रमादाद्वा प्रत्यवस्थाप्यमजसा ॥ ७९ ॥

अर्थ—अपना कल्याण करनेवाले पुरुषोंको अपनी शक्ति, देश, काल, अवस्था और सहायक आदिकोंका अच्छी-तरह विचारकर व्रत ग्रहण करना चाहिये । तथा जो व्रत ग्रहण करलिये हैं उन्हें बड़े प्रयत्नसे पालन करना चाहिये, और कदाचित् किसी मदके आवेशसे अथवा असावधानीसे व्रतका भग हो जाय अथवा भारी अतिचार लग जाय तो उसी समय प्रायश्चित्त लेकर फिरसे धारण करना चाहिये वा निर्मल करना चाहिये । भावार्थ—अपनी सबतरहकी शक्ति देखकर व्रत लेना चाहिये, लिये हुये व्रतोंकी रक्षा करनी चाहिये और कदाचित् किसीतरह व्रतका भग हो गया तो प्रायश्चित्तसे शुद्धकर पालन करना चाहिये ॥ ७९ ॥

आगे—व्रतका लक्षण कहते हैं—

सकल्पपूर्वक सेव्ये नियमोऽशुभकर्मण ।

निवृत्तिर्वा व्रत स्याद्वा प्रवृत्ति शुभकर्मणि ॥ ८० ॥

अर्थ—स्वस्त्री, ताबूल, गध आदि जो सेवन करनेयोग्य भोगोपभोगके पदार्थ हैं उनमें सकल्पपूर्वक नियम करना कि मैं इतने पदार्थोंको इतने कालतक सेवन नहीं करूँगा अथवा मैं इतने पदार्थोंको इतने दिनोंतक ही सेवन करूँगा आगे नहीं । इस प्रकार सकल्पपूर्वक त्याग करनेको व्रत कहते हैं । अथवा हिंसा आदि अशुभकर्मोंका सकल्पपूर्वक त्याग करना व्रत है । अथवा पात्रदान आदि शुभकर्मोंमें प्रवर्त होना भी व्रत है । भावार्थ—व्रत दो प्रकारके हैं प्रवृत्तिरूप और निवृत्तिरूप । अशुभ कर्मोंका त्याग करना निवृत्तिरूप है और शुभकार्योंका करना प्रवृत्तिरूप है । कितने ही व्रत दोनों रूपसे होते हैं ॥ ८० ॥

आगे—विशेष आगमका प्रमाण देकर जीवोंकी रक्षा करनेकी विधि कहते हैं—

न हिंस्यात्सर्वभूतानीत्यार्ष धर्मे प्रमाणयन् ।

सागसोऽपि सदा रक्षेच्छक्त्या किं नु निरागस ॥ ८१ ॥

अर्थ—“कल्याण चाहनेवालोंको व्रत और स्यावर समस्त जीवोंमेंसे सकल्पपूर्वक किसीकी हिंसा भी नहीं करनी चाहिये ” ऐसा महा ऋषियोंने कहा है । इसका प्रमाण मान-

कर धर्मात्मा पुरुषोंको धर्मकेलिये अपनी शक्तिके अनुसार अपराधी जीवोंकी सदा रक्षा करनी चाहिये । तथा जो निरपराधी जीव हैं उनकी विशेष रक्षा करनी चाहिये ॥ ८१ ॥

आगे—सकल्य हिंसाके त्यागका उपदेश देते हुये प्रकारांतरसे उसे समर्थन करते हैं—

आरभेऽपि सदा हिंसा सुधी साकल्पिकी त्यजेत् ।
 प्रतोऽपि कपकादुच्चै पापोऽन्नन्नपि धीवर ॥ ८२ ॥

अर्थ—जो शास्त्रानुसार हिंसाके फलको अच्छीतरह जानता है उसे सुधी कहते हैं ऐसे सुधी अर्थात् विद्वान् पुरुषको जिनपूजा पान्नदान और कुटुम्बपोषण आदिके लिये खेती व्यापार आदि आजीविकाके कार्योंको करते हुये भी उन कार्योंमें सकल्य हिंसा अर्थात् मे अमुक प्रयोजनकेलिये इस जीवको मारूंगा ऐसी सकल्पपूर्वक हिंसाका त्याग सदाकेलिये अवश्य कर देना चाहिये । क्योंकि आरम्भी हिंसाका त्याग उससे हो नहीं सकता, इतना अवश्य है कि खेती व्यापार आदि आरम्भ भी उसे यत्नपूर्वक करने चाहिये । इसका अभिप्राय यह है कि सकल्य हिंसामें बहुत पाप होता है आरम्भी हिंसामें उतना पाप नहीं होता । इसीको दृष्टांत द्वारा दिखलाते हैं । जो किसान बिना सकल्पके देव नम्रण और कुटुम्बपोषणके लिये खेती करनेमें बहुतसी हिंसा

करता है उसकी अपेक्षा मछली पकड़नेवाला धीवर कि जिसने मछलिया पकड़नेकेलिये जाल फैला रक्खा है वह यदि हिंसा न भी कर सके अर्थात् यदि उसके जालमें एक भी मछली न आवे तथापि वह 'महा पापी' है। भावार्थ—खेती आदिके करनेमें हिंसा होती ही है तथापि उसमें सकल्प नहीं करना चाहिये। क्योंकि सकल्प करनेसे ही अधिक हिंसाका भागी होता है। धीवर मछलियोंके मारनेका सकल्पकर जाल फैलाता है, इसलिये जालमें मछली न आनेपर भी उसे भारी हिंसाका पाप लगता है। तथा खेती करनेवाला बिना सकल्पके अनेक जीवोंका घात करता है तो भी वह हिंसक नहीं कहलाता॥८२॥

आगे—अन्यमतावलवियोंने सिंह आदि घातक जीवोंकी हिंसा करनेका विधान तथा दुखी सुखी आदि जीवोंके घात करनेका विधान कहा है उसके निराकरण करनेकेलिये कहते हैं—

१-अमत्रपि भवेत्पापी निम्रत्रपि न पापभाक् । अभिष्यानविशेषेण यथा धीवरकर्णकौ ॥ अर्थ—यह जिनमतका एक विलक्षण रहस्य है कि जीवोंका घात करता हुआ भी पापी नहीं होता और हिंसा नहीं भी करता हुआ पापी होता है यह केवल सकल्पका फल है जैसे कि किसान और धीवर। किसान खेती आदिमें हिंसा करता हुआ भी पापी नहीं है और धीवर जालमें मछली नहीं आनेपर भी सकल्प करनेसे ही महा पापी है।

हिंस दु तिसुत्तिप्राणिघात कुर्यान्न जातुचित् ।

अतिप्रसगध्वर्तिसुखच्छेदसमीक्षणान् ॥ ८१ ॥

अर्थ—अपना कल्याण चाहनेवाले गृहस्थोंको हिंसक दुस्ती, सुखी आदि जीवोंका भी कभी घात नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे नीचे लिखे हुये अतिप्रसग आदि दोष आते हैं । क्रमसे उन्हीं दोषोंको दिसाते हैं । कितने ही लोगोंका ऐसा मत है कि “ सिंह व्याघ्र मर्प शीछ आदि जो हिंसक पशु हैं उन्हें अवश्य मार देना चाहिये क्योंकि वे सदा अपनेसे अशक्त जीवोंको मारते रहते हैं इसलिये उनसे दूसरे जीवोंको भी दुःख होता है और उन्हें स्वयं बहुत हिंसा लगती है । जिससे वे जन्मात्तरमें दुर्गतिको प्राप्त होते हैं, यदि ऐसे सिंह आदि जीव मार दिये जायगे तो वे भी अधिक पाप करनेसे बचेंगे और दूसरे जीवोंको भी दुःख न होगा ” परन्तु यह उनका कहना ठीक नहीं है क्योंकि अतिप्रसग दोष आता

१-रक्षा भवति गृह्णामेकस्यैवात्म जीयहरणेन । इति भत्वा कर्तव्यं न हिंसनं हिंससत्त्वाना ॥ अर्थ—इस एकही जीवके मारनेसे बहुतसे जीवोंकी रक्षा होती है ऐसा मानकर हिंसक जीवोंका घात कभी नहीं करना चाहिये ।

बहुसत्त्वघातिनोऽमी जावत उपार्जयति गुरुपाप । इत्यनुत्पा कृत्वा न हिंसनीया शरीरिणो हिंसा ॥ अर्थ—‘ बहुत जीवोंको घात करनेवाले ये जाव जीते रहेंगे तो अधिक पाप उपार्जन करेंगे ’ इसप्रकारकी दया करके हिंसक जीवोंको नहीं मारना चाहिये ।

है । देवों, “ हिंसक जीवोंको मार देना चाहिये ” ऐसा कह-
नेवाला भी हिंसाका उपदेश देता है इसलिये वह भी हिंसक
हुआ तो फिर उसका भी घात करना चाहिये और फिर उसको
मारनेवाला भी हिंसक हुआ इसलिये उसका भी घात करना
चाहिये । इसतरह ऐसे मतवालोंको लाभके बदले उनके मूलका
ही नाश हो जायगा । तथा अन्य बहुतसे जीवोंकी रक्षा करनेके
अभिप्रायसे हिंसक जीवोंका घात करनेसे भी धर्मका
सचय अथवा पापका नाश नहीं हो सकता क्योंकि
धर्मका सचय अथवा पापका नाश तो दया करनेसे
होता है हिंसासे नहीं । इसलिये कोई जीव चाहे जैसा हिंसक
हो तथापि उसका वध कभी नहीं करना चाहिये । इसीतरह
कितने ही लोगोंका ऐसा मत है कि “ जो जीव दुखी हैं उनको
मारकर दुःखसे छुड़ा देना चाहिये ” परंतु उनका यह कहना
भी असंगत है क्योंकि उनके मारनेसे इसलोकमें होनेवाले दुःख
किसीतरह छूट भी गये तो भी वह इस दुर्मरणसे मरकर नरकमें
पड़ा तो वहा उसे असंख्यात वर्षपर्यंत असख दुःख भोगने

१- बहुदुःखा सञ्जयिता प्रयाति त्वच्चिरेण दुःखविच्छिन्ति । इति
वायनादृपाणीमादाय न दुःखिनोऽपि हत्व्या ॥ अर्थ—‘अनेक दुःखों-
से पीड़ितहुये जीवोंको मार देतेते उनका दुःख क्षीण हो जायगा’
इसप्रकार तर्कवितर्करूपी तत्त्वारको स्वीकारकर दुःखी जीवोंको भी
नहीं मारना चाहिये ।

पढ़ेंगे इसलिये उनका यह कहना थोड़ेसे दुःखसे छुड़ाकर अधिक दुःखमें डाल देनेके समान है। जिस अशुभ कर्मके उदयसे उसे दुःख हुआ है उसके मारनेसे वह कर्म नष्ट नहीं हो जाता, इसलिये उसको तो फिर भी दुःख होगा ही परन्तु मारनेवाला उसे मारकर व्यर्थ ही पापका भार लेता है, इसलिये कितने ही दुःखोंसे दुःखी क्यों न हों उनका घात नहीं करना चाहिये। अथ कितने ही महाशयोंका ऐसा मत है कि “जो जीव सुखी है उन्हें मार देना अच्छा है, क्योंकि ससारमें सुख दुर्लभ है, जो जीव सुखावस्थामें मार दिये जायगे वे सुखी ही होंगे, इसलिये सुखी जीवोंको सदा सुखी बनानेके लिये मार देना अच्छा है” परन्तु उनका यह कहना भी भूलसे भरा हुआ है। क्योंकि सुखी जीवके मारनेसे उसके चित्तको अत्यन्त क्रेश होता है, मरनेमें वह दुःखी होता है, इसलिये उसके सुखका नाश हुआ,

१-कृच्छ्रेण मुक्तावाप्ति भवति मुनिनो हता मुनिन एव । इति तर्कमङ्गलाय मुनिना पाताय नादेय ॥ अर्थ—“मुराकी प्राप्ति बड़ी कठिनतासे होती है इसलिये मारे हुये मुनी जीव सुखी ही होंगे” मुनी जीवोंका घात करनेके लिये इसप्रकार कृतर्ककी तलवार कभी हाथमें नहीं लेनी चाहिये ।

उपलब्धिमुगतिसाधनसमाधिसारस्य भूयवोऽभ्यासात् । स्वगुरो शिष्येण शिरो न कर्तनीय सुधर्ममभिलषिता ॥ अर्थ—सत्यधर्मकी आभिलाषा करनेवाले शिष्यको अधिक अभ्यास करनेसे मोक्षका कारण ऐसा समाधिका सार अर्थात् ध्यान प्राप्त करनेवाले अपने गुरुका मस्तक नहीं काट डालना चाहिये ।

इसके सिवाय उसकी इसप्रकार मृत्यु होनेसे उसके आर्तध्यान और रौद्रध्यान होता है जिससे मरकर वह दुर्गतिको जाता है और वहा उसे अनेक प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं, इसलिये सुखी जीवको मारना उसके वर्तमान सुखका नाश करना और उसे दुर्गतिमें डालना है। इसलिये सुखी जीवका घात भी कभी नहीं करना चाहिये। इनके सिवाय और भी बहुतसे ऐसे मत हैं जो ऐसी ऐसी हिंसामें धर्म मानते हैं परंतु उन सबका समाधान अन्य शास्त्रोंमें लिखा है इसलिये इस प्रकरणको यहा पर नहीं बढ़ाते हैं। इस सत्रका अभिप्राय यह है कि हिंसा चाहे स्वगत (अपनी) हो अथवा परगत (दूसरे जीवकी हिंसा) उससे धर्मोपार्जन कभी नहीं हो सकता उसके करनेसे केवल पापका बोझ ही लादना पड़ता है ऐसा जानकर धर्मकी इच्छा करनेवालोंको अपनी शक्तिके अनुसार हिंसाके त्याग करनेका सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये। यही आसक्तोपनिषत् अर्थात् अरहतदेवका कहा हुआ उत्तम युक्तियोंसे भरा हुआ सुंदर वाक्य है ॥८३॥

धर्मा ही देवताम्य प्रभवति ताम्य प्रदेयमिह सर्वं । इति दुर्वि-
वेककालिता धिपणा न प्राप्य देहिनो हित्या ॥ अर्थ—धर्म देवताके उत्पन्न होता है इसलिये इसलोकमें उनके लिये सब कुछ दे देना योग्य है ऐसे अधिकसे भरी हुई बुद्धिको पाकर देहधारी जीवोंको नहीं मारना चाहिये।

आगे-पाक्षिक श्रावकको सम्यग्दर्शनको विशुद्ध रखनेके लिये तथा लोगोंका चित्त समुष्ट करनेके लिये क्या क्या करना चाहिये सो कहते हैं-

स्थूललक्ष क्रियास्तोर्थयात्राया दृग्विशुद्धये ।

कुर्यात्ताथेष्टभोज्याया प्रीत्या लोकानुवृत्तये ॥८४॥

अर्थ-जिसके व्यवहार ही प्रधान है और जो दान देनेमें उदार है ऐसे गृहस्थको स्थूललक्ष कहते हैं । ऐसे पाक्षिक श्रावकको सम्यग्दर्शन निर्मल करनेकेलिये तीर्थयात्रा अर्थात् सम्प्रदायल गिरनार आदि जहा कि पहिचे तीर्थकर आदि पुण्यपुरुषोंने निवास किया था उनकी यात्रा करना, रथयात्रा करना, मुनियोंकी यात्रा करना (यात्राके लिये सघ निकालना) और यदि शहरके पास कोई नशिया (शहरके पास बाहर जो मंदिर होता है उसे नशिया कहते हैं) हो तो वहाकी

को नाम विंशति मोह नयमगविचारदानुपास्य गुरुन् ।

विदित जिनमतसहस्र भयत्राहिंसा विशुद्धमति ॥

अर्थ-जयभगोंके जाननेमें प्रवीण ऐसे गुरुओंकी उपासना कर जिन-मतके रहस्योंको जाननवाला और निर्मलशुद्धिको धारण करनेवाला ऐसा बौन है जो अहिंसाधर्मको जानकर स्वीकार करता हुआ भी पूर्वोक्त मतोंमें भ्रमताकी प्राप्त हो ! अर्थात् कोई बुद्धिमान् ऐसे हिंसा मतोंमें प्रवर्त नहीं होता ।

यात्रा निकालना इत्यादि क्रियायें करनी चाहिये । तथा लोगोंके चित्त सतुष्ट करनेकेलिये प्रीतिपूर्वक समानधर्मी श्रावकोंको, इष्ट मित्रोंको और कुटुम्बी लोगोंको अपने घर भोजन कराना चाहिये । आये हुये अतिथियोंका सत्कार और भूतबलि आदि क्रियायें भी करना चाहिये ॥ ८४ ॥

आगे—अपना कल्याण चाहनेवालोंको कीर्ति भी संपादन करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

अकीर्त्या तप्यते चेतश्चेतस्तापोऽशुभास्तव ।

यत्तत्प्रसादाय सदा श्रेयसे कीर्तिर्मर्जयेत् ॥८५॥

अर्थ—अपयशसे अथवा यशके न होनेसे चित्तको सताप होता है तथा चित्तको सताप होना अर्थात् मनकी कलुषता होना पापका कारण है । इसलिये गृहस्थको पुण्योपार्जन करनेकेलिये चित्त प्रसन्न रखना चाहिये और चित्त प्रसन्न करनेकेलिये कीर्ति संपादन करना चाहिये । अथवा पुण्य बढ़ानेकेलिये और अपना चित्त प्रसन्न करनेके लिये अपना यश फैलाना चाहिये ॥८५॥

आगे—कीर्ति संपादन करनेका उपाय बतलाते हैं—

परासाधारणान्पुण्यप्रगणयानधर्मणान् ।

गुणान् विस्तारयेन्नित्य कीर्तिर्विस्तारणोद्यत ॥८६॥

१-यहोंके लिये जो भेट दी जाती है उसे भूतबलि कहते हैं । यह क्रिया भी गृहस्थोंके लिये प्राज्ञ है ।

अर्थ—जिस पुरुषको चारों ओर अपनी कीर्ति फैलानेकी इच्छा है अर्थात् जो अपना यश फैलाना चाहता है उसे यश फैलानेके लिये जो अन्य साधारण मनुष्योंमें नहीं हो सकें, जिन्हें गुणवान लोग भी उत्कृष्टतासे मानें और जो पापोंको नाश करनेवाले हैं ऐसे सत्य, दान, शौच और शील आदि गुणोंको धारण कर नित्य बढ़ाते रहना चाहिये ॥ ८६ ॥

आगे—इसप्रकार आचरण धारण करनेवाले पाक्षिक श्रावकको अनुक्रमसे एक एक सीढ़ी चढ़कर अंतमें मुनिवन स्वीकार करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

सैष प्राथमकस्त्रिंशो जिनवचोऽभ्यासामृतेनासक्त-
निर्बद्धमभावपन् शमरसोद्गारोद्गुर विभ्रति ।

पाक फालिक्मुत्तरोत्तरमहात्येतस्य चर्याफला-
न्यासाद्योद्यतशक्तिरुद्धचरितप्रासादमारोहतु ॥ ८७ ॥

अर्थ—जिसने एकदेश समय पालन करना प्रारम्भ किया है ऐसा यह पाक्षिक श्रावक जिनेन्द्रदेवके कहे हुये शास्त्रोंके अभ्यास करनेरूप अभृतसे वैराग्यरूप वृक्षको अर्थात् ससार शरीर और भोगोपभोगसे विरक्त होनेरूप वृक्षको (वैराग्यभावनाको) बार बार सिंचन करता हुआ तथा रसनाइन्द्रियके द्वारा भक्षण करने योग्य ऐसे प्रथम सुखरूपी (शातताके सुखरूपी) रसके प्रगट होनेसे जो उत्कृष्ट माने जाते हैं और जो काललब्धिके

अनुसार प्राप्त हुये हैं ऐसे आत्माके परिणामोंको धारण करने-
वाले तथा उचरोचर बढते हुये ऐसे चैराग्यरूपी वृक्षके दर्शनिक
मत आदि ग्यारह प्रतिमारूप फलोंका स्वाद लेता हुआ अर्थात्
अनुभव करता हुआ और उन प्रतिमारूप फलोंके स्वाद लेनेसे
ही जिसकी सामर्थ्य प्रगट होगई है ऐसा यह पाक्षिक आवक
सल्लेखनाके अतमें होनेवाला जो मुनियोंका धर्मरूप राजभवन
है उसपर चढौ । भावार्थ— इस पाक्षिक आवकको स्वाध्याय
आदिके द्वारा भोगादिकोंसे उदास होकर अनुक्रमसे ग्यारह
प्रतिमाओंको धारण करते हुये सल्लेखना अर्थात् ग्यारहवीं प्रति-
माके अतमें मुनिमत धारण करना चाहिये ।

इसप्रकार पण्डितप्रवर आशाधरधिरचित स्वोपस सागारधर्मको
प्रकाश करनेवाली भव्यकुमुदचन्द्रिका टीकाके अनुसार
हिंदीभाषानुवादमें दूसरा अध्याय (प्रारम्भसे
ग्यारहवा) समाप्त हुआ ।

—१२६० तीसरा अध्याय ॥—

आगे—प्रथम ही नैष्ठिकका लक्षण कहते हैं—

देशसमग्रकपायक्षयोपशमतारतम्यवशत स्यात् ।

दर्शनिकाद्येकादशदशावशो नैष्ठिक सुलेश्यतरः ॥१॥

अर्थ—देशसमग्रको धात करनेवाले अपत्याख्याना-
वरण सबधी क्रोध, गान, माया, लोभरूप कपायका ज्यों
ज्यों 'क्षयोपशम' होता जाता है अर्थात् जिसमें मद्यत्याग आदि
मूलगुण अतिचार रहित निर्मल पालन किये जाते हैं और शुद्ध
सम्यग्दर्शन है ऐसी दर्शनप्रतिमासे लेकर आगे अपत्याख्याना-
वरण कपायोंका जैसाजैसा अधिक क्षयोपशम होता जाता है उसी-
के अनुसार दर्शनिक व्रत आदि जो समयके ग्यारह स्थान
प्रगट होते हैं जिन्हें ग्यारह प्रतिमा कहते हैं । उन ग्यारह
प्रतिमाओंके जो बशीभूत है, आधीन है अर्थात् उन
ग्यारह प्रतिमाओंका जो पालन करते हैं । भावार्थ—जो

१—मनतागुबधी क्रोध मान माया लोभ, अपत्याख्यानावरण
क्रोध मान माया लोभ इन सर्वघाती आठों प्रकृतियोंके उदयाभावी
क्षय होनेसे तथा इन्हीं आठों प्रकृतियोंकी सत्तावस्थाका उपशम होनेसे
और प्रत्याख्यानावरण सञ्चलन नोकपाम इन देशघाती प्रकृतियोंका
यथासमय उदय होनेसे देशसमग्र प्रगट होता है ।

घटमान देशसयम श्रावक है, तथा जिनके द्वारा यह जीव पुण्य और पापोंको स्वयं स्वीकार करे अथवा जो आत्माको कृश कर दें अर्थात् जिनके द्वारा आत्माके गुण ढक जाय ऐसी जो कपायके उदयसे मिली हुई योगोंकी प्रवृत्ति है उसे भाव लेइया कहते हैं । शरीरके वर्णको द्रव्य लेइया कहते हैं ये दोनों ही प्रकारकी लेइयायें कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुद्धके भेदसे छह प्रकारकी होती है । इन छह प्रकारकी 'लेइयाओं'मेंसे जिसके प्रशस्त लेइया है और वे भी आगे आगे अधिक अधिक प्रशस्त होती गई हैं अर्थात् पाक्षिक की अपेक्षा दर्शन प्रतिमावालेके उत्कृष्ट लेइयायें

१-लिपत्यात्मीकरोत्यात्मा पुण्यपापे यया स्वयं । सा लेइयेत्युच्यते चन्द्रिद्विविधा द्रव्यमायत ॥ अर्थ—जिसके निमित्तसे आत्मा स्वयं पुण्य पापको स्वीकार करता है उसे लेइया कहते हैं यह दो प्रकारकी है एक द्रव्य लेइया और दूसरी भाव लेइया ।

प्रवृत्तिर्यागिकी लेइया कपायोदयरजिता । भानतो द्रव्यतो देह-च्छदि पौदोभयी मता ॥ अर्थ—कपायोंके उदयसे मिली हुई योगोंकी प्रवृत्तिकी भाव लेइया कहते हैं और शरीरके काले पाले आदि वर्णको द्रव्य लेइया कहते हैं । इन दोनोंके ही छह छह भेद हैं—

कृष्णा नीलाय कापोती पीता पद्मा सिता स्मृता । लेइया पद्मि सदा तामिर्लक्षते कर्म जन्मिभि ॥ अर्थ—कृष्णा नीला कापोती पीता पद्मा शुद्धा— ये छह लेइया हैं । सत्कारमें समस्त जीव इन छहों लेइयाओंके द्वारा कर्म ग्रहण करते हैं ।

हैं तथा दर्शन प्रितिमावालेसे दूसरी व्रत प्रतिमावालेके उत्कृष्ट हैं, दूसरीसे तीसरी प्रतिमामें उत्कृष्ट अर्थात् अधिक शुभ हैं, इसीप्रकार अनुक्रमसे जिसकी लेश्यायें विशुद्ध होती गई हैं ऐसे

योगाविरतिमिष्यात्वरूपायजनितोऽग्निना । सस्कारो भावलेख्या
स्ति कस्मादास्तवकारण ॥ अर्थ—प्राणियोंके योग अविरति मिष्यात्व
और कषायसे जो सस्कार उत्पन्न हुआ है वही भाव लेख्या है और
यह अगुभस्मके आस्रवण कारण है ।

कापोती कथिता तीव्रो नीला तीव्रतरो जिने । कृष्णा तीव्रतमो
लेख्या परिणाम शरीरिणा ॥ पीता निवेदिता मद पद्मा मदतरो बुधे ।
गुह्या मदतमस्तासा बुद्धि परम्यानयायिनी ॥ अर्थ—देहधारी जीवोंके
जो तीव्र परिणाम हैं उन्हें कापोती लेख्या उनसे भी अधिक तीव्र
परिणामोंको नीला लेख्या तथा सबसे अधिक तीव्र परिणामोंको कृष्ण
लेख्या कहते हैं । तथा इसतरह मद परिणामोंको पीता, उनसे भी
अधिक मद परिणामोंको पद्मा और सबसे मद परिणामोंको गुह्या लेख्या
कहते हैं इसप्रकार लेख्याओंकी बुद्धि उह स्थानोंमें होती है ।

रागद्वेषमहाविष्टो दुर्मर्हो दुष्टमानस । क्रोडमानादिभिस्तीव्रैर्मस्तोऽन-
तानुबधिमि ॥ निर्दयो निरनुक्रोशो मद्यमासादिल्पट । सर्वदा
कदनासक्तं कृष्णलेश्यान्वितो जन ॥ अर्थ—कृष्णलेश्यावाला पुरुष
रागद्वेषरूपी ग्रहसे विरा रहता है, दुराग्रही, दुष्ट विचारोंको करनेवाला
अनतानुबधी क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायोंसहित, निर्दय,
कठोरे, मद्य, मास आदिके सेवन करनेमें लपट और पाप करनेमें
आसक्त होता है ।

श्रावकको नैष्ठिक कहते हैं । भावार्थ—अप्रत्यारब्धानावरण कपायके क्षयोपशमके अनुसार जो ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे किसी

क्रोधी मानी मायी लोभी, रागी द्वेपी मोही शोकी । हिंस्र क्रूरधडधौरो मूर्ख स्वर्णमारी ॥ निद्राट्ट कामुर्जो मद कृत्या कृत्याविचारन । महामूर्खो महारमो नीललेख्यो निगद्यते ॥ अर्थ—जो जीव क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, रागी, द्वेपी, मोही, शोकी, हिंस्र, क्रूर, भयंकर, चोर, मूर्ख, मुस्त, इया करेवाला, बहुत सोने वाला, कामी, जड़, कृत्य अकृत्यका विचार न करनेवाला, अधिक परिग्रह रखनेवाला और अधिक आरम्भ करनेवाला है उसने नील लेख्य समझना चाहिये ।

शोचामीमत्सरासुयादरनिदापरायण ॥ प्रशंसति सदात्मानं स्तुयमानं प्रहृष्यति ॥ वृद्धिहानी न जानाति न मूढ स्वपरातर । अहंकारमहंस्तु समस्तां क्रुते क्रिया ॥ श्लाघितो नितरां दत्ते रणे मर्तुमपाहते । परकीययशोवृत्ती युक्तं कापोतलेख्यया ॥ अर्थ—शोच, भय, मत्सरता, असुया, परिनिदा आदि करनेम तत्पर, सदा अपनी प्रशंसा करनेवाला, दूसरेके मुस्तसे अपनी प्रशंसा सुनकर हर्ष माननेवाला, शानि लाभको न जाननेवाला, अपने और दूसरेके अंतरको न देखने वाला, अहंकाररूपी ग्रहसे घिरा हुआ, इच्छानुसार सब क्रियाओंको करनेवाला, प्रशंसा करनेपर सदा देनेवाला, युद्धमं मरनेतकनी इच्छा करनेवाला जो दूसरेके यशको नाश करनेवाला जो मनुष्य है उसके कापोती लेख्य समझना चाहिये ।

समदृष्टिरनिद्वेषो हिताहितनिवेचक । वदाय सदयो दश पीतलेख्यो महामना ॥ अर्थ—सबको समान देखनेवाला (पञ्चपातरहित),

प्रतिमाका प लन करते हैं और जिनके उत्तरीतर विशुद्ध लेश्याएँ हैं ऐसे आत्माओंको नैष्ठिक आत्मा कहते हैं ॥ १ ॥

द्वेपरहित, हित और अहितका विचार करनेवाला, दानाहार, दयाउ, सत्कार्योंमें निपुण और उदारचित्तवाला पुरुष पीतलेश्यावाला समझना चाहिये ।

गुणिर्दीनरतो भद्रा विनीतात्मा प्रियवद । साधुपुनोद्यत साधु पद्मलेश्यो नमनिय ॥ अर्थ—जाचार और मनसे शुद्ध, दान देनेमें सदा तत्पर, गुण चित्तवन करनेवाला, विनयवान्, प्रिय वचन कहनेवाला, सज्जन पुरुषाक्त सत्कार करनेमें सदा उद्यत, न्यायमार्गसे चलने वाला ऐसा जो राजा पुरुष है उसके पक्ष लेश्या समझनी चाहिये ।

निर्निशानोऽनङ्कार पक्षपातोन्मिश्रोऽशठ । रागद्वेषपरचीन गुह्यलेश्य स्थिराद्य ॥ अर्थ—निदानरहित अर्थात् तुमसे धन मिले, पुत्रपत्नी प्राप्ति हो, यह मिले, वह मिले इत्यादि विकल्पोंसे रहित, अङ्कार रहित, पक्षपात रहित, सज्जन, रागद्वेषसे परामुक्त और स्थिर बुद्धिवाला जो महात्मा है उसके गुह्य लेश्या जानना चाहिये ।

तेज पद्मा तथा गुहा लेश्यास्तिस्र प्रद्यस्तिका । सवेगमुत्तम प्राप्त क्रमेण प्रतिपद्यत ॥ अर्थ—पीत पद्म और गुह्य ये तीनों शुभ लेश्याएँ हैं । जो पुरुष उत्तम सवेग अपना धर्ममें प्रीतिकी प्राप्त होता है उसका ये क्रमसे प्राप्त होती हैं ।

पद् पद् चतुषु विंशत्यास्तिस्रस्तिस्र शुभास्त्रिषु । शृङ्गा गुणेषु पद्मवेश लेश्या निर्लेश्यमतिम ॥ अर्थ—प्रथमके चार गुणस्थानोंमें प्रत्ये क्रममें छह छह लेश्याएँ आगेके तीन गुणस्थानोंमें अर्थात् पाचवें छठे और सातवें गुणस्थानोंमें पीत पद्म शृङ्गा ये तीनों शुभ लेश्याएँ हैं । सातसे

आगे—दर्शनिक आदि प्रतिमाओंके नाम कहकर उनके गृहस्थ ब्रह्मचारी और भिक्षुक तथा जघन्य मध्यम उत्तम ऐसे भेद दिखलाते हुये कहते हैं—

दर्शनिकोऽथ व्रतिक सामयिकी प्रोपधोपवासी च ।

सचित्तदिवाभैथुनविरतौ गृहिणोऽणुयमिषु हनि. पद् ॥२॥

अत्रह्यारभपरिग्रहविरता वर्णिनस्त्रयो मध्या ।

अनुमतिरित्तोरिष्टाविरताबुभो भिक्षुकौ प्रकृष्टौ च ॥३॥

अर्थ—यहापर अथ शब्दका अर्थ अनंतर है और उसका प्रत्येक प्रतिमाके साथ अ वय है । इससे यह सूचित होता है कि प्रतिमायें एकके बाद दूसरी और दूसरीके बाद तीसरी इसप्रकार अनुक्रमसे होती है । दर्शनिक, व्रतिक, सामयिकी, प्रोपधोपवासी, सचित्तविरत और दिवाभैथुनविरत ये छह अर्थात् प्रथमकी छह प्रतिमाओंको धारण करनेवाले श्रावक देशसपमियोंमें जघन्य हैं और गृहस्थ (गृहस्थाथम पालन करनेवाले) कहलाते हैं । तथा अत्रह्यविरत (ब्रह्मचारी) आरम

आगे छह गुणस्थानोंमें अर्थात् आठवेंसे तेरहवें गुणस्थानतक केवल एक शुद्ध छेदका है और अतके चौदहवें गुणस्थानमें छेदका सर्वथा अभाव है ।

१-पञ्च गृहिणो ज्ञेयास्तथ स्युर्ब्रह्मचारिण । भिक्षुकौ द्वौ तु निर्दिणौ ततः स्यात्सर्वतो यति ॥ अर्थ—पञ्च गृहस्थ प्रतिमाओंमेंसे पहिली छह प्रतिमाओंको धारण करनेवाला गृहस्थ होता है । उसके बादकी

त्यागी और परिग्रहत्यागी इनकी ब्रह्मचारी सज्ञा है और ये मध्यम भावरू कहलाते हैं । तथा अनुमतविरत और उद्दिष्टविरत इनकी भिक्षुक सज्ञा है और ये उत्कृष्ट कहलाते हैं । अल्प भिक्षुका भिक्षुक कहते हैं ये दोनों मुनिकी अपेक्षासे दीन अवस्थाके हैं इसलिये भिक्षुक कहलाते हैं । (मुनि भिक्षु कहलाते हैं ।) ॥ १-२ ॥

आगे—नैष्ठिक भी कैसा होनेसे पाक्षिक कहलाता है सो कहते हैं—

दुर्लभ्याभिभवाज्जातु विषये कथिदुरसुक् ।

स्वलन्नपि वापि गुणे पाक्षिक स्यान्न नैष्ठिक ॥४॥

अर्थ—यदि नैष्ठिक भावरू कृष्ण, नील, कापोत इन तीनों अशुभ लेश्याओंमेंसे किसी लेश्याके वश होकर अर्थात् किसी निमित्तके मिलनेसे चेतनशक्तिका अशुभलेश्यारूप सस्कार

तीन प्रतिमाओंकी धारण करनेवाला ब्रह्मचारी और अतकी दो प्रतिमाओंकी धारण करनेवाला भिक्षुक होता है । तथा इसके बाद परिग्रहोंका त्यागी मुनि होता है ।

आद्यास्तु पट्जपन्या स्युर्मध्यमास्तदनु त्रय । शेषौ द्वापुस्तमा वृत्तौ जैनेषु जिनशासने ॥ अर्थ—जैनियोंमें पहिली छह प्रतिमाधारी भावकोंकी जपन्य सज्ञा है उसके आगेकी तीन प्रतिमाओंकी धारण करनेवालोंकी मध्यम और शेषकी दो प्रतिमाओंकी धारण करने वालोंकी उत्तम सज्ञा है । ऐसा जिनशासनामें कहा है ।

प्रगट होनेसे अथवा किसी निमित्तके मिलनेपर उन अशुभ
 लक्ष्याओंका आश्रय लेकर स्त्रीसेवन आदि पाचों इन्द्रियोंके विष-
 योंमेंसे किसी विषयमें किसी एक समय भी अभिलाषा करे
 अथवा पूर्वकालमें अभ्यास न होनेसे वा समय अति कठिन
 होनेसे मद्यविरति आदि किसी गुणमें भी वह अतिचार भी
 लगावे तो वह गृहस्थ पाक्षिक ही कहलाता है, नैष्ठिक नहीं ।
 अभिप्राय—यह है कि चाहे वह सब गुणोंमें अतिचार न लगावे
 किसी एक गुणमें ही अतिचार लगावे अथवा सब इन्द्रियोंके
 विषयोंकी अभिलाषा न करे किंतु किसी एक इन्द्रियके विषयकी
 अभिलाषा करे और वह भी हमेशा नहीं कभी किसी समय,
 तथापि वह नैष्ठिक नहीं कहला सकता वह पाक्षिक ही गिना
 जायगा ॥४॥

आगे—दर्शन आदि ग्यारह प्रतिमाओंमेंसे किसी एक
 प्रतिमात्तक पालन करता हुआ श्रावक उस प्रतिमामें होनेवाले
 किसी गुणमें यदि अतिचार लगावे तो द्रव्यकी अपेक्षा उसे उसी
 प्रतिमाका पालन करनेवाला कहेंगे, परंतु मायकी अपेक्षा उसके
 उससे पहिलेकी प्रतिमा समझना चाहिये यही बात कहते हैं—

तददर्शनिकादिश्च स्थैर्यं स्वे स्वे व्रतेऽप्रजन् ।

लभते पूर्वमेवाचार्यान्वपदेश न तूत्तर ॥५॥

अर्थ—जिसप्रकार नैष्ठिक श्रावक मद्यविरति आदि गु-
 णोंमें अतिचार लगाता हुआ पाक्षिक कहलाता है उसीप्रकार

दर्शनिक प्रतिक आदि प्रतिमाधारी श्रावक भी यदि अतिचार रहित आठ मूलगुण आदि अपने अपने गुणोंमें स्थिर रहें, किन्हीं जगह किसी समय किसीतरह चलायमान हो जाय तो परमार्थसे वे उस प्रतिमासे पहिली प्रतिमामें गिने जायगे, उस प्रतिमामें नहीं । व्यवहारसे उस प्रतिमामें गिने जा सकते हैं । भावार्थ—जिसने पाचवीं या सातवीं प्रतिमा धारण की है । यदि वह उस पाचवीं या सातवीं प्रतिमामें अतिचार लगावे तो उसके चौथी या छठी प्रतिमा ही गिनी जायगी । यदि वह चौथी या छठी प्रतिमामें भी अतिचार लगावे तो उसके तीसरी या पाचवीं ही गिनी जायगी । इसीप्रकार प्रत्येक प्रतिमाधारी श्रावक यदि उस प्रतिमामें अतिचार लगावे तो उसे उससे पहिली प्रतिमामें गिनना चाहिये । व्यवहारसे वही प्रतिमा गिनी जा सकती है ॥ ५ ॥

आगे—इसी बातको फिर समर्थन करते हैं—

प्रारब्धो घटमानो निष्पन्ना श्रार्हतस्य देशयम ।

योग इव भवति यस्य त्रिधा स योगीव देशयमी ॥६॥

अर्थ—प्रारब्धयोग, घटमानयोग और निष्पन्नयोग ऐसे के तीन भेद हैं । इनको धारण करनेवाला योगी नैगम नयोंकी अपेक्षासे जैसे प्रारब्धयोगी (जिसने योग साधन न। प्रारम्भ किया है वह नैगम नयकी अपेक्षा योगी है),

घटमान योगी (जिसे योगका अच्छा अभ्यास है) और निष्पन्न योगी (जिसका योग पूर्णताको प्राप्त हो गया है) ऐसे तीन प्रकारका कहलाता है उसीप्रकार अरुहतको ही शरण मानने-वाले जिसकिसी सज्जनका देशसयम, प्रारब्ध, घटमान और निष्पन्न ऐसे तीन प्रकार है उनको धारण करनेवाला वह देश सयमी, प्रारब्धदेशसयमी (जिसने देशसयम प्रारम्भ वा स्वीकार किया है और जो नैगम नयसे देशसयमी गिना जाता है), घटमान देशसयमी (जिसे देशसयमका अच्छा अभ्यास है) और निष्पन्नदेशसयमी (जिसका देशसयम पूर्णताको प्राप्त हो चुका है) ऐसे तीन प्रकारका कहलाता है भावार्थ—देश-सयमके प्रारब्ध घटमान और निष्पन्न ऐसे तीन भेद हैं और उनके धारण करनेवाले भी क्रमसे प्रारब्ध, घटमान और निष्पन्न कहलाते हैं । जो देशसयमको पालन करना प्रारम्भ करता है उसको प्रारब्ध कहते हैं, जिसे पालन करनेका अच्छा अभ्यास हो जाता है उसे घटमान कहते हैं और जिसका देशसयम पूर्ण हो जाता है उसे निष्पन्न कहते हैं ॥७॥

इसप्रकार प्रतिमाओंकी विशुद्धता कह चुके ।

अब आगे—दर्शनिकका स्वरूप कहनेके लिये दो श्लोक कहते हैं—

पाक्षिकाचारसस्फारट्टीकृतविशुद्धटक् ।

भयागभोगनिर्विण्ण परमेष्ठिपदैरुधी ॥७॥

निर्मूलयन्मलान्मूलगुणेष्वप्रगुणोत्सुक ।

न्याय्या वृत्तिं तनुस्थितौ तत्त्वन् दशनिको मत ॥८॥

अर्थ—पाक्षिक श्रावकके आचार जो पहिले दूसरे अध्यायमें निरूपण कर चुके हैं उनको उत्कृष्ट रीतिसे धारणकर जिसने अपना निर्मल सम्यग्दर्शन निश्चल किया है, जो ससार, शरीर और भोगोपभोगादि इष्ट विषयोंसे विरक्त है, अथवा ससारके कारण ऐसे भोगोंसे अर्थात् गृह्यतापूर्वक स्त्री आदि विषयोंके सेवन करनेसे विरक्त है, भावार्थ—जो प्रत्याख्यानावरण नामा चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे स्त्री आदि विषयोंका सेवन करता हुआ भी उसमें अतिशय लीन नहीं होता, अरइत सिद्ध आदि पंचपरमेष्ठियोंके चरणकमलोंमें ही जिसका अंत करण है, अर्थात् जो भाषी विपत्ति पड़नेपर भी उसके दूर करनेके लिये शासन देवता आदिका आराधन नहीं करता, जिसने आठ मूलगुणोंके अतिचार जड़मूलसे नाश कर दिये हैं, अर्थात् जो 'मूलगुणोंको निरतिचार पालन करता है, जो व्रत आदि

१-आदावेते स्फुटमिह गुणा निर्मला धारणीया । पापध्वनि प्रतमपमल कुर्वता भावकीय । कर्तुं शक्य स्थिरमुखभर मंदिर गर्तपूर । न स्थेयोभिर्दृढतममृतं निर्मितं प्रावनालै ॥ अर्थ—जो पुरुष पापके नाश करनेवाले श्रावकके व्रत निर्दोष पालना चाहता है उसको प्रथम ही मद्यप्रिरति आदिके मूलगुण निर्दोष अर्थात् निरतिचार पालन करने चाहिये । क्योंकि जो घर बड़े मजबूत पत्थरोंसे बनायागया

भाग्यकी प्रतिमाओंके धारण करनेमें उत्कृष्टित है और जो केवल शरीरकी रक्षा करनेके लिये अपने वर्ण, कुल और व्रतोंके अनुसार खेती व्यापार आदि आजीविका करता है उसे एवभूत नयकी अपेक्षासे दर्शनिक श्रावक कहते हैं । यहा इतना और समझलेना चाहिये कि दर्शन प्रतिमाको धारण करनेवाला विषय सेवन करनेकेलिये आजीविका नहीं करता केवल शरीर-रक्षा और कुटुम्ब पालन करनेकेलिये करता है । तथा यह जो लिखा कि “ वह भारी विपत्ति पड़नेपर भी उसके दूर करनेके लिये शासन देवताओंका आराधन कभी नहीं करता इसका यह अभिप्राय है कि दर्शन प्रतिमावाला विपत्ति दूर करनेके लिये शासनदेवताओंका आराधन नहीं करता, किंतु पाक्षिक श्रावक विपत्ति आदि पड़नेपर उसके दूर करनेके लिये शासनदेवताओंका आराधन कर सकता है । इसी अभिप्रायको सूचित करनेके लिये “परमोष्ठिपदैकधी ” इस पदमें एक शब्द दिया है । अर्थात् दर्शनप्रतिमा धारी

है यदि उसकी नीम पकी न हो तो वह ठहर नहीं सकता । इसीतरह मूलगुणके अभावमें उत्तरगुण नहीं हो सकते ।

१-कृषिं यजिज्या गोरक्ष्यमुपायैर्गुणिन टप । लोकद्वयाविरुद्धा वा पनार्थी सधयेत् क्रियां ॥ अर्थ-जिसको धार्मी इच्छा है वह किसी उपायसे गुणी राजाका आश्रय लेकर दोनों लोकोंसे अविरुद्ध ऐसी कृषि, व्यापार गोरक्षण आदि क्रियाओंको करे ।

श्रावककी बुद्धि एक रूपसे परमेष्ठीके चरणकमलोंमें है परंतु पाक्षिककी बुद्धि ण्कुरूपसे परमेष्ठीके चरणोंमें नहीं है वह शासनदेवता आदिके आराधन करनेमें भी लगती हैं। इसी तरह "एवमूतनयकी अपेक्षासे दर्शनिक श्रावक कहते हैं" यह जो लिखा है उसका यह अभिप्राय है कि उपर लिखे हुये गुण जिसमें हैं वह एवमूत नयसे दर्शनिक श्रावक हैं और जो पाक्षिकके आचरण पालन करता है अर्थात् जो पाक्षिक है वह नैगम नयकी अपेक्षासे दर्शनिकश्रावक है। इसप्रकार कहनेसे भी समतभद्रस्वामीने जो लिखा है "श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु। स्वगुण पूर्वगुणै सह सतिष्ठते नमविदृद्धा" अर्थात् "भगवानने श्रावकोंके ग्यारह स्थान (प्रतिमा) कहे हैं उनमें अपने अपने स्थानके गुण पहिली प्रतिमाके गुणोंके साथ साथ क्रमसे मग्नते हुये रहते हैं"। इसमें भी कोई विरोध नहीं आता। भावार्थ—जब श्रावकके ग्यारह ही स्थान हैं तब ग्यारह प्रतिमाधारियोंकी ही श्रावक सज्ञा होगी पाक्षिककी श्रावक सज्ञा नहीं होगी, परंतु द्रव्यानिक्षेपसे पाक्षिककी भी दर्शनिकसज्ञा माननेसे कोई विरोध नहीं आता। इसलिये दर्शन-प्रतिमाका जो ऊपर लक्षण लिखा गया है वह एवमूत नयकी अपेक्षासे है नैगमनय अथवा द्रव्यानिक्षेपसे पाक्षिकको भी दर्शनिक कहते हैं ॥ < ॥

आगे—मद्यत्याग आदि व्रतोंको प्रगट करनेके लिये

मद्यमास आदिका व्यापार भी नहीं करना चाहिये ऐसा दिखलाते हैं—

मद्यादिविक्रयादीनि नार्यं कुर्यान्न कारयेत् ।

न चानुमन्येत मनोवाक्यायेस्तद्वत्तद्युते ॥ ९ ॥

अर्थ—मद्यविरति आठ मूलगुणोंको निर्मल करनेके लिये दर्शनिक श्रावकको मद्य मास मद्य मक्खन आदि पदार्थ नहीं बेचना चाहिये अर्थात् इनका व्यापार नहीं करना चाहिये। आदि शब्दसे अचार मुरब्बा आदिके बनानेका उपदेश भी नहीं देना चाहिये न इनकी निधि आदि बतलाना चाहिये। तथा इनका व्यापार आदि दूसरेसे भी नहीं कराना चाहिये और न मन वचन कायसे दूसरेके व्यापार आदि करनेमें सम्मति देना चाहिये अथवा अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिये ॥९॥

आगे—जिनके सबधसे मद्यत्याग आदि व्रतोंमें हानि पहुचती है उनका उपदेश देते हैं—

भजमद्यादिभाज स्त्रीस्तादृशौ सह ससृजन् ।

भुक्त्वादौ चैति साकीर्ति मद्यादिविरतिक्षति ॥ १० ॥

अर्थ—जो व्रती पुरुष मद्यमास आदि भक्षण करनेवाली स्त्रियोंको सेवन करता है, अथवा मद्यमास आदि खानेवाले लोगोंके साथ भोजन^१ वर्तन आस-आदिका सबध रखता है,

१—मद्यादिस्वादिगेहेषु पानमग्न च नाचरेत् । तदामत्रादिसपर्कं न कुर्यात् कदाचन ॥ अर्थ—मद्यमास आदि सेवन करनेवालेके घर

ससारमें उसकी निद्रा भी होती है और उसके अष्टमूलगुण भी नष्ट हो जाते हैं ॥ १० ॥

इसप्रकार सामान्य रीतिसे मूलव्रतोंके अतिचार दूर करनेके लिये निरूपण कर चुके ।

अब आगे—मद्यत्याग आदि व्रतोंके अतिचार दूर करनेके लिये कहते हैं—

सधानक त्यजेत्सर्वं दधि तत्र ग्रहोपित ।

काजिक पुष्पितमपि मद्यव्रतमलोऽन्यथा ॥११॥

अर्थ—दर्शनिक श्रावकको अचार मुरब्बा आदि सब प्रकारका सधान नहीं खाना चाहिये, दहीगुड़ाका भी त्याग करना चाहिये । इसका भी कारण यह है कि अचार आदिमें बहुतसे जीव उत्पन्न होते रहते हैं । दूसरी जगह लिखा भी है—
 " जायतेऽनन्तशो यत्त प्राणिनो रसकायिका । सधानानि न ब्रह्म्यते तानि सर्वाणि भाक्तिका ॥ " अर्थात् " भक्त लोग जिसमें रसकायके अनन्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं ऐसे सब तरहके सधानोंको नहीं खाते हैं । " तथा इसीतरह जिसे दो दिन और दो रात बीतचुकी हैं ऐसे दही और छाछको नहीं खाना चाहिये और जिसके ऊपर सफेद सफेद फूलसे आगये हैं अथवा जिसे दो दिन और दो रात बीतचुकी हैं ऐसी काजी

शरापानका सेवन नहीं करना चाहिये और न कमी उसके बर्तन आदि चाजोंसे स्वश करना चाहिये ।

(छाछमें मोठ जौ बाजरीके आटेको मिलाकर और सट्टी हो जानेपर औटाते हैं उसे राबड़ी अथवा काजी कहते हैं।) भी नहीं खाना चाहिये। यदि वह इन पदार्थोंको सायगा बो मद्यत्याग व्रतमें अतिचार लगेंगे। भावार्थ—ये ऊपर लिखे हुये मद्यत्याग व्रतके अतिचार हैं, दर्शनिक श्रावकको इन्हें बिल्कुल छोड़ देना चाहिये ॥ ११ ॥

आगे—मासत्यागव्रतके अतिचार कहते हैं—

चर्मस्थमम स्नेहश्च हिंक्सइतचर्म च ।

सर्वं च भोज्य व्यापन्न दोष स्यादामिषव्रते ॥ १२ ॥

अर्थ—चमड़ेके वर्तनमें रक्खा हुआ जल, घी, तेल आदि, चमड़ेकी छपेट्टी हुई या उसमें रक्खी हुई हींग और जो स्वादसे चकित हो गये हैं ऐसे घी आदि समस्त पदार्थ इनका सेवन करना मासत्याग व्रतके अतिचार हैं। भावार्थ—चरस मसक आदि चमड़ेके वर्तनोंमें रक्खा हुआ वा चमड़ेके वर्तनसे निकाला हुआ जल, कुप्पा आदि चमड़ेके वर्तनमें रक्खा हुआ तेल घी आदि पदार्थ, चमड़ेके वर्तनोंमें वा जो चमड़ेसे गसी गई है ऐसी टोकनीमें, तलवारकी म्यान आदिमें रक्खे हुये आम आदि फल, चमड़ेकी बनी हुई चालनी, सूप, तराजू आदिमें निकाला हुआ आटा आदि पदार्थ, जिसने चमड़ा और मासको हींगरूप नहीं बना लिया है ऐसी चमड़ेमें रक्खी हुई चमड़ेमें बधी हुई चमड़ेसे ढकी हुई वा चमड़ेपर

सुखाई हुई हींग इसीप्रकार जमडेपर रखवाहुआ चमड़ेमें बंधा हुआ वा फैलायाहुआ नमक आदि पदार्थ और जिनका स्वाद बिगड़ गया है ऐसे घी भात आदि खानेके सब पदार्थ इन सबतरहके पदार्थोंका खाना माम-यागप्रतके अतिचार हैं। इसलिये मास त्याग करनेवालोंको इन सबका त्याग करना चाहिये ॥ १३ ॥

आगे—मधुत्याग प्रतके अतिचार दूर करनेके लिये कहते हैं—

प्रायः पुष्पाणि नाश्रीयान्मधुप्रतविशुद्ध्ये।

वस्त्यादिभ्यो मध्वादिप्रयोग नार्हति प्रती ॥ १४ ॥

अर्थ—इसके त्याग करनेवाले दार्शनिक धारकको उस मधुत्यागप्रतको विशुद्ध रखनेके लिये अर्थात् निरतिचार पालन करनेकेलिये प्रायः किसीतरहके फूल नहीं खाना चाहिये। प्रायः शब्द कहनेसे यह तात्पर्य है कि महुआ और भिलावे आदिके फूल कि जिन्हें अच्छी तरह शोध सकते हैं उनके खानेका अत्यन्त निषेध नहीं है, इसीप्रकार नागकेसर आदिके तूके शूलोंके खानेका भी अत्यन्त निषेध नहीं है। तथा इसीतरह मधुविरत धारकको वस्तिर्मु, पिंडदान, नेत्रोंमें अ-जन डगाना तथा मुहमें मक्खड़ी आदिके चले जानेपर इलाज करना आदि कार्योंके लिये भी मद्य मास मधुका उपयोग नहीं करना चाहिये। अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि शरीरका

स्वास्थ्य रसनेकेलिये वाजीकरण आदि वीर्य बढ़ानेवाली औषधियोंमें भी मद्य मांस और मधुका उपयोग नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥

आगे—पचोद्वरत्याग व्रतके अतिचार दूर करनेके लिये कहते हैं—

सर्व फलमविज्ञात वार्ताकादि त्वदारित ।

तदङ्गत्वादिसिंघीक्ष सावेन्नोद्वरप्रती ॥ १४ ॥

अर्थ—पीपलफल आदि उद्वर फलोंके त्याग करनेवाले श्रावकको अज्ञानफल जिन्हें वह नहीं पहचानता है नहीं खाना चाहिये तथा ककड़ी वा कचरिया, बेर, सुपारी आदि फलोंको और रमास मटर आदिकी फलियोंको विदारण किये बिना अर्थात् मध्यभागको शोधन किये बिना नहीं खाना चाहिये । भावार्थ—अज्ञानफल तथा भीतर बिना देखे हुये फल फलिया आदि उद्वर त्याग व्रतके अतिचार हैं । उद्वर त्यागीको इनका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥ १४ ॥

आगे—रात्रिमोजनत्यागव्रतके अतिचार कहते हैं—

सुहृत्तंस्ये तथाचेऽहो वस्मानस्तमिताशिन ।

गदन्निदेऽप्यान्नघृताद्युपयोगश्च दुष्यति ॥ १५ ॥

अर्थ—जिसको सूर्य अस्त होनेके पहिले ही मोजन करनेकी प्रतिज्ञा है ऐसे श्रावकको दिनके पहिले और अतके

मुहूर्तमें अर्थात् सूर्योदयसे दो घड़ीतक और सूर्य अस्त होनेमें जो दो घड़ी शेष रही हैं उनमें गोमंज नदी करना चाहिये । तथा रोग दूर करनेकेलिये आम, चिरौजी, केला, दालचीनी आदि फल और घी, दूध, ईसफारस आदि रस भी उससमय अर्थात् सूर्योदयसे दो घड़ीतक और सूर्य अस्त होनेकी पहिली दो घड़ीमें नहीं खाना चाहिये । अपि शब्दसे यह भी सूचित होता है कि जब उससमय रोग आदि दूर करनेकेलिये फल आदि पदार्थ नहीं खाना चाहिये तब अपना स्वास्थ्य बनाये रखनेकेलिये तो उससमय इनको कभी नहीं खाना चाहिये । भावार्थ—सूर्योदयसे दो घड़ीतक और सूर्य अस्त होनेमें जो दो घड़ी बाकी रहती है उनमें कुछ भी चीज खाना रात्रिभोजन-त्यागव्रतके अतिचार हैं । रात्रिभोजनत्यागी दर्शनिक धायकको इससमय खानेका अवश्य त्याग करना चाहिये ॥१५॥

आगे—जलगालनव्रतके अतिचार छोड़नेके लिये कहते हैं—

मुहूर्तयुग्मोर्ध्वमगालन वा तुर्वाससा गालनममुनो वा ।

अथवा गालितशेषितस्य न्यासो निपानेऽस्य न सत्प्रतेच्यं ॥१६॥

अर्थ—छने हुये पानीको भी दो मुहूर्त अर्थात् चार घड़ीके पीछे नहीं छानना, तथा छोटे, छेदवाले मैले, और पुराने फपटेसे छानना और छाननेके बाद बचेहुये पानीको किसी दूसरे जलाशयमें डालना ये जलगालनव्रतमें दोष उत्पन्न करनेवाले वा

निध वा अतिचार हैं । दर्शनिक श्रावकको ऐसे अतिचार कभी नहीं लगाने चाहिये ॥ १६ ॥

आगे-श्री वसुनदि सिद्धातचक्रवर्तिने दर्शनिक श्रावक-का लक्षण ऐसा लिखा है-“ पचोदुबरसाहिया सचवि वसणाह जो विवजेई । सम्मत्त विमुद्धमई सो दसण सावओ भणिओ ॥” अर्थात्-“ जिसने पाचों उदवरोके साथ सप्त व्यसनोंका त्याग कर दिया है और सम्यग्दर्शनसे जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो रही है उसे दर्शनिक श्रावक कहते हैं । ” इसीके अनुमार जूआ आदि व्यसनोंके छोड़नेका उपदेश देनेकेलिये इन व्यसनोंसे इस लोकमें नाश होता है और परलोकमें निध होना पड़ता है इसीको उदाहरण दिखलाते हुये कहते हैं-

यूताद्धर्मतुजो वकस्य भिगिता मयाद्यदना विप
भारो वामुकया शिवस्य धुरया यद्ब्रह्मदत्तस्य च ।
पापधर्मा परदारतो दक्षमुत्तस्योच्चैरनुभूयते
यूतादिव्यसनानि घोरदुरिता युज्जेत्तदार्यक्षिधा ॥ १७ ॥

अर्थ-जूआ खेलनेसे महाराज युधिष्ठिरको, मास भक्षण करनेसे राजा वक्रको, मत्त्रपान करनेसे यदुवशियोंको, वेश्या-सेवन करनेसे श्रेष्ठ चारुदत्तको, चोरी करनेसे शिवभूति ब्राह्मणको, शिकार खेलनेसे ब्रह्मदत्त अतिम चक्रवर्तीको और पर-स्त्रीकी अभिलाषा करनेसे रावणको बड़ी भारी विपत्ति आई थी

एसा गृह लोगोंकी परंपरासे सुनते आते हैं इसलिये सद्गुरु गृहस्थको दुर्गातिके दुर्गोंके कारण और पापोंको उत्पन्न करनेवाले ऐसे घृत, मांस, मद्य, वैश्या, चोरी, शिकार और परस्त्री इन सातों व्यसनोंको गत बनन काय और दृढ़ कारित अनुमोदासे त्याग करना चादिये॥१७॥

आगे—“व्यसन शब्दकी निरुक्ति दिग्लकर जूआ आदि व्यसन घोर पापके कारण हैं और कल्याणको रोकनेके हेतु हैं यही दिखलाते हैं तथा इन व्यसनोंके त्याग करनेवालोंको रसायन बनाना आदि उप-व्यसन भी दूरसे ही छोड़ना चाहिये क्योंकि इनका फल भी व्यसनोके ही समान बुरा है। आगे यही उपदेश देते हैं—

जामत्तीप्रवपात्रक कंशमार्गारार्षिते दुर्गुहने ।

क्षैतन्य तिरयत्तमस्तरदपि घृतादि यन्नेयस ।

पुसो व्यस्यति तद्विदो व्यसनमित्यारयात्यतस्तद्वत्

धूर्वातापि रसादिसिद्धिपरत्वा तत्सोदरी दूरया ॥१८॥

अर्थ—निरतर उदयमें आये हुये और जो किसीतरह निवारण न किये जा सकें ऐसे तीन मोष, मान, माया, लोभ इन कषायोंके निमित्तसे जो चिच्छके परिणाम अत्यन्त कठिन हो जाते हैं अर्थात् दृढ़ कर्मबन्धन करनेकेलिये तैयार हो जाते हैं ऐसे उन परिणामोंके द्वारा उत्पन्न हुये पापोंसे जो आत्माके चैतन्य परिणामोंको ढक लेते हैं तथा जो मिथ्यात्वको भी उहा

अर्थ—जिसने जूआ रेवलनेका त्याग कर दिया है ऐसे दर्शनिक थावकको केवल मन प्रसन्न करनेकेलिये भी होठ अर्थात् शर्त लगाकर दौडना या एक दूसरेकी ईर्ष्यासे दौडना, आदि शब्दसे जूआ देखना आदि भी उसके मतमें दोष, उत्पन्न करनेवाले हैं अर्थात् अतिचार हैं । जब केवल मन प्रसन्न करनेकेलिये शर्त लगाना दोष है सब फिर धन मिलनेकी इच्छासे शर्त लगाना या शर्त लगाकर कोई काम करना दर्शनिक थावककेलिये बड़ा भारी दोष है इसका भी कारण यह है कि शर्त लगाने या जूआ देखनेसे हर्ष और क्रोध उत्पन्न होता है और हर्ष तथा क्रोध अर्थात् रागद्वेष परिणाम परमार्थसे पापके कारण हैं इसलिये शर्त लगाने बिना जूआ देखने आदिसे पाप ही उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥

आगे—वेदयात्यागव्रतके अतिचार छोड़नेके लिये कहते हैं—

त्यजेत्तौर्यत्रिकासक्तिं वृथाट्टगं पिङ्गसगतिं ।

नित्यं पण्यागनात्यागी तन्म्रेहगमनादि च ॥ २० ॥

अर्थ—जिसने वेदयासेवनका त्याग कर दिया है ऐसे थावकको गीत नृत्य और बाजे इन तीनोंमें आसक्त नहीं होना चाहिये, बिना प्रयोजन इधर उधर फिरना नहीं चाहिये, विट व्यभिचारी लोगोंकी संगति नहीं करनी चाहिये और वेदयाके घर आना जाना उसके साथ बातचीत करना और उसका आदर सत्कार करना आदिका भी सर्वथा त्याग कर

देना चाहिये । इस श्लोकमें जो नित्य शब्द दिया है उसका यह तात्पर्य है कि इस व्रतको पालन करनेकेलिये सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये—ऊपर लिखे दोषोंसे सदा बचते रहना चाहिये । तथा गीत नृत्य और बाजेमें आसक्त नहीं होना चाहिये यह जो लिखा है उसका यह अभिप्राय है कि वह इन तीनोंमें अत्यन्त आसक्त नहीं होवे किंतु यदि वह जिनमंदिर वा चैत्यालयमें धर्मवृद्धिकेलिये गीत नृत्य बाजे आदि सुने या देखे तो उसमें उसको कोई दोष नहीं है ॥२०॥

आगे—चौर्यव्यसनत्यागव्रतके अतिचार कहते हैं—

दायादाजीवतो राजवर्चसादूगृहतो धन ।

दाय वापन्हुवानस्य काचौर्यव्यसन शुचि ॥२१॥

अर्थ—जो कुलकी साधारण संपत्तिमें भाग लेनेवाले भाई काका भर्ताजे आदि हैं उन्हें दायाद कहते हैं । जो वर्णनिक आवश्यक देश काल जाति कुल आदिके अनुसार नहीं किंतु राजाके प्रतापसे दायादके जीवित रहते हुये भी उससे गाव सुवर्ण आदि द्रव्य ले लेता है अथवा जो कुलके साधारण द्रव्यको भाई दायादोंसे छिपा लेता है उसके किस देश और किस कालमें अचौर्यव्रत निरतिचार हो सकता है । क्योंकि कभी नहीं । भावार्थ—ये अचौर्यव्रतके अतिचार हैं इनके त्याग करनेसे ही अचौर्यव्रत निर्मल रहता है । जो दायादके जीवित रहते हुये भी उससे जो गाव सुवर्ण आदि ले लेता है

यह लिखा है उसका अभिप्राय यह है कि यदि वह किसी दाय्यादके मरने पर यथायोग्य न्याय और नीतिके अनुसार उसका धन ले तो उसमें उसे कोई दोष नहीं है ॥२१॥

आगे-पापद्वित्यागव्रतके (शिकार खेलनेके त्यागके) अतिचार छोड़नेके लिये कहते हैं—

वस्त्रनाणकपुस्तादिन्यस्तजीवच्छिदादिक ।

न ह्यर्थास्त्यक्तपापद्विस्ताद्वि लोकेऽपि गर्हित ॥ २२ ॥

अर्थ—जिसने शिकार खेलनेका त्याग कर दिया है ऐसे श्रावकको पचरंगे वस्त्र, रुपया, पैसा, आदि मुद्रा, पुस्तक, काष्ठ, पाषाण, धातु, दात आदिमें गाम निक्षेप अथवा “ यह बही है ” इसप्रकारके स्थापना निक्षेपसे स्थापन किये हुये हाथी घोड़े आदि जीवोंका छेदन भेदन आदि कभी नहीं करना चाहिये । क्योंकि वस्त्र पुस्तक आदिमें बनाये हुये जीवोंका छेदन भेदन करना केवल शास्त्रोंमें ही निषिद्ध नहीं है किंतु लोक-व्यवहारमें भी निषिद्ध गिना जाता है ॥ २२ ॥

आगे-परस्त्रीत्यागव्रतके अतिचार छोड़नेके लिये कहते हैं—

कन्यादूषणगाधर्वविवाहादि विवर्जयेत् ।

परस्त्रीव्यसनत्यागव्रतशुद्धिनिधित्सया ॥ २३ ॥

अर्थ—परस्त्री त्याग करनेवाले दर्शनिक श्रावकको परस्त्री व्यसनके त्यागरूप व्रतको शुद्ध रखनेकी इच्छासे किसी कुमारी

कन्याके साथ विषय सेवन नहीं करना चाहिये अथवा इस कन्याका विवाह किसी अन्यके साथ न हो मेरे ही साथ हो इस अभिप्रायसे अर्थात् अपना विवाह करनेके लिये किसी कन्याके दोष प्रगट नहीं करना चाहिये । तथा किसी कन्याके साथ गार्धर्ष विवाह भी नहीं करना चाहिये । माता पिता भाई आदिकी समति और प्रमाणके विना पुरुष और कुमारीके परस्परके प्रेमसे जो विवाहरूप सम्पन्न हो जाता है उसे गार्धर्षविवाह कहते हैं ऐसा विवाह भी उसके लिये सदोष है तथा आदिशब्दसे किसी कन्याको हरणकर उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिये । भावार्थ—ये सब परछायात्यागके अतिचार हैं दर्शनिक श्रावकको इनका अवश्य त्याग करना चाहिये ॥ २१ ॥

इसप्रकार पाच व्यसनोंके अतिचार यहां कहे तथा मद्य और मांस व्यसनके अतिचार पहिले कह चुके हैं इसतरह सातों व्यसनोंके अतिचार कह चुके ।

अब आगे—जैसे दोनों लोकोंके विरुद्ध होनेसे मद्य मांस आदि व्यसनोंका स्वयं त्याग करता है उसप्रकार ज्ञानियोंको विशुद्ध रहनेके लिये दूसरोंके लिये भी उनका प्रयोग नहीं करना चाहिये । इसका उपदेश देते हैं—

अत्यन्ते यदिहामुत्राप्यपायावशकृत्स्वय ।

तत्परेऽपि प्रयोक्तव्य नैव तन्मत्तशुद्धये ॥२४॥

अर्थ—जो वस्तु इसलोक और परलोकमें अपाय करने वाली अर्थात् कल्याणसे अलग रखनेवाली है अकल्याण करने-वाली है और अवयव अर्थात् निम्न है ऐसी वस्तुका सकल्पपूर्वक जैसे स्वयं त्याग करता है उसीप्रकार अपना वस्तु शुद्ध रखनेके लिये किसी दूसरे पुरुषके काममें उस त्यागी हुई वस्तुका प्रयोग नहीं करना चाहिये । भावार्थ—जिस वस्तुका स्वयं त्याग कर दिया है उसे दूसरेको खिलाना या दूसरेके काममें लानेका त्याग भी कर देना चाहिये ॥२४॥

इसप्रकार जिसने दर्शनप्रतिमा धारण की है ऐसे श्रावकोंको अपना प्रतिज्ञा निर्वाह करनेके लिये आगेके श्लोकोंसे कुछ शिक्षा देते हुये कहते हैं—

अनारभवध मुचेचरेन्नारभमुद्धुर ।

स्याचाराप्रतिलोभेन लोकाचार प्रमाणयेत् ॥२५॥

अर्थ—दर्शनिक श्रावक तप सयम आदिका साधन जो अपना शरीर है उसकी स्थितिके लिये जो खेती व्यापार आदि करता है ऐसी क्रियाओंके सिवाय उसे अन्य सब प्राणियोंकी हिंसाका त्याग कर देना चाहिये । भावार्थ—शरीरकी स्थितिके लिये जो खेती व्यापार आदिमें हिंसा होती है वह तो होती ही है इसके सिवाय बाकी सब हिंसाका त्याग कर देना चाहिये । ऐसा कहनेसे स्वामी सप्तभद्राचार्यने दर्शनप्रतिमाका लक्षण “दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्य” अर्थात् “दर्शनिक श्रावक तत्त्विक

मार्गको अर्थात् दिखलाये हुये अणुव्रत आदिको धारण करनेवाला होता है" यह जो लिखा है उसका भी ग्रहण हो जाता है क्योंकि जब खेती व्यापार आदिमें होनेवाली हिंसाके सिवाय बाकी हिंसाका त्याग करादिया तब पाचों अणुव्रतोंके अनुकूल अपनी सब क्रियायें करनेके लिये उपदेश हो ही चुका, अर्थात् अणुव्रतोंके अनुसार ही उसे सब क्रियायें करनी चाहिये । तथा अपने निर्वाह करनेयोग्य खेती व्यापार आदि आरम्भोंको स्वयं न करना चाहिये, क्योंकि यदि वह खेती व्यापार आदि स्वयं करेगा तो प्रतिज्ञा किये हुये धर्मकार्योंके करनेमें अवकाश न मिलनेसे उसे बड़ी व्याकुलता उठानी पड़ेगी । यदि वह दूसरोंसे करावेगा तो एक काम घट जानेसे फिर उसे धर्मकार्योंमें किसी तरहकी व्याकुलता नहीं होगी, इसलिये खेती व्यापार आदि आरम्भ दूसरोंसे ही कराना ठीक है । इसके सिवाय जिसमें अपने प्रतिज्ञा किये हुये व्रतोंके पालन करनेमें किसीतरहकी हानि न हो इसप्रकारसे स्वामीकी सेवा, खरीदना, बेचना आदि लौकिक क्रियाओंको स्वीकार करना चाहिये, अर्थात् जिस कामके करनेमें अपने व्रतोंमें विरोध न आवे ऐसे कामोंके करनेकेलिये किसीतरहका विसवाद या झगडा नहीं करना चाहिये । भावार्थ—दर्शनिक श्रावकको ये ऊपर लिखी हुई सब शिक्षायें स्वीकार करना चाहिये ॥२५॥

आगे—स्त्रीको स्वयं धर्मनिष्ठ बनानेके लिये उपदेश देते हैं—

व्युत्पादयेत्तरा धर्मं पत्न्या प्रेम पर नयन् ।

सा हि मुग्धा विरुद्धा वा धमाद्भिष्यते तरा ॥२६॥

अर्थ—दर्शनिक आशक्तको अपना समस्त परिवार धर्ममें व्युत्पन्न करना चाहिये तथा अपनेमें और धर्ममें दोनोंमें स्त्रीका उत्कृष्ट प्रेम बढ़ाता हुआ उसे धर्ममें सबसे अधिक व्युत्पन्न करना चाहिये । क्योंकि यदि स्त्री धर्मको नहीं जानती होगी वा धर्म से विरुद्ध होगी अथवा अपनेमें (पतिमें) विरुद्ध होगी तो वह परिवारके लोगोंसे अधिकतर धर्मसे अष्ट कर देगी । भावार्थ—धर्मको नहीं जानते हुये अथवा धर्मसे विमुख ऐसे परिवारके लोग मनुष्यको धर्मसे च्युत कर देते हैं और यदि ऐसी ही स्त्री हुई तो वह उन परिवारके लोगोंसे भी अधिक धर्मअष्ट कर देती है । क्योंकि गृहस्थोंके धर्मकार्य भी प्रायः सब स्त्रियोंके आधीन हैं । इसलिये अपने धर्मका निर्वाह करनेके लिये स्त्रीको धर्मशिक्षा देना अवश्य कर्तव्य है ॥ २६ ॥

आगे—ऊपर जो लिखा है " अपनेमें स्त्रीका प्रेम उत्कृष्ट रीतिसे बढ़ाना चाहिये " उसीका समर्थन करते हैं—

स्त्रीणा पत्युरुपेक्षैव पर चैरस्य कारण ।

तन्नोपेक्षेत जातु स्त्रीं वाच्छन् लोकद्वये हित ॥ २७ ॥

अर्थ—स्त्रियोंका अनादर करना ही पतिके लिये परम विरागता अथवा परम विरोधका कारण हो जाता है पतिकी कुरूपता अथवा दरिद्रतासे स्त्रिया कभी विरोध नहीं करती हैं अथवा पतिको कष्ट नहीं पहुँचाती हैं । इसलिये इस लोक और परलोकमें सुख और सुखके कारणोंकी अभिलाषा करनेवाले पुरुषको स्त्रीकी अवज्ञा अथवा धर्मकार्योंके समय उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिये । भावार्थ— पति चाहे कुरूप हो या दरिद्र हो उसपर स्त्रीका स्वाम्याधिक प्रेम होता ही है यदि पति उसकी अवज्ञा करता है या धर्मकार्योंमें उसे वंचित रखता है, वा उपेक्षा करता है तब परस्पर वैमनस्य होना संभव हो जाता है । इसलिये स्त्रीकी अवज्ञा करना या धर्मकार्योंसे उसे अलग रखना सर्वथा अनुचित है ॥ २७ ॥

आगे—धर्म सुख आदिकी इच्छा करनेवाली कुलस्त्रियोंको सदा पतिके अनुसार ही चलना चाहिये ऐसी प्रकरणके अनुसार स्त्रियोंको शिक्षा देते हुये कहते हैं—

नित्य भर्तृमनीभूय वर्तितव्यं कुलस्त्रिया ।

धर्मश्रीशर्मकीर्त्येककेतन हि पतिव्रता ॥ २८ ॥

अर्थ—कुलस्त्रीको मन वचन कायसे सदा पतिके चित्तके अनुसार ही चलना चाहिये अर्थात् पतिके चित्तके अनुकूल ही चिंतन करना चाहिये, अनुकूल ही कहना चाहिये और

पतिके अनुकूल ही सब काम करना चाहिये । क्योंकि पतिकी सेवा करना ही जिनका व्रत है, जिनकी प्रतिज्ञा है, अथवा पतिकी सेवा करना ही जिनकी शुभ कर्मों प्रवृत्ति वा अशुभ कर्मसे निवृत्तिरूप व्रत है ऐसी पतिव्रता स्त्रियाँ ही धर्म अर्थात् पुण्य, श्री अर्थात् विभूति वा सरस्वती, तथा आनन्द और कीर्ति इनका एक घर वा ध्वजा हैं । भावार्थ—पतिव्रता स्त्री ही धर्म सेवा करनेवाली है, वही श्रीमती अर्थात् विभूति और सरस्वती-को धारण करनेवाली है, वही आनन्द वा सुख भोगनेवाली और अपनी कीर्ति फैलानेवाली है । इसलिये स्त्रियोंको सदा पतिके अनुकूल ही चलना चाहिये ॥२८॥

आगे—धर्म, अर्थ और शरीरकी रक्षा करनेवाले पुरुषको अपनी कुलस्त्रीमें भी अत्यन्त आसक्त नहीं होना चाहिये ऐसा कहते हैं—

भजेद्देहमनस्तापशमात स्त्रियमन्नवत् ।

क्षीयते ग्वलु धर्मार्थकायास्तदतिसेवया ॥२९॥

अर्थ—जिसप्रकार देह और मनका सताप दूर करनेकेलिये परिमित अन्नका सेवन किया जाता है उसीप्रकार दर्शनिक श्रावकको अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय और गृहस्थ इन तीनों वर्णोंको शरीर और मनके सतापकी शांति जितनेमें हो उतना ही परिमित स्त्रीका सेवन करना चाहिये । क्योंकि जिसप्रकार

अन्नका अधिक सेवन करनेसे धर्म अर्थ और शरीर तीनों ही नष्ट होते हैं उसीप्रकार स्त्रीका अधिक सेवन करनेसे भी धर्म अर्थ और शरीर तीनों नष्ट हो जाते हैं ॥२९॥

आगे-सत्पुत्र उत्पन्न करनेकेलिये प्रयत्न करनेकी विधि बतलाते हैं-

प्रयतेत सधर्मिण्यामुत्पादयितुमात्मज ।

व्युत्पादयितुमाचारे स्ववत्प्राप्तुमथापथात् ॥३०॥

अर्थ-दर्शनिक श्रावकको सधर्मिणी अर्थात् जिसका धर्म सदा अपने समान है ऐसी कुलस्त्रीमें औरस पुत्र उत्पन्न करनेकेलिये प्रयत्न करना चाहिये । पुत्रका नाम आत्मज है जिसका अर्थ ' अपनेसे उत्पन्न हुआ ' है । अपनेसे उत्पन्न हुये ऐसे पुत्रके लिये कुलस्त्रीकी रक्षा करनेमें नित्य प्रयत्न वा परम जादर करना चाहिये । तथा पुत्रको आचार अर्थात् लोक और लोकके व्यवहारमें अपने समान अनेक तरहके उत्कृष्ट ज्ञान संपादन करानेका प्रयत्न करना चाहिये । तथा धर्मसे अष्ट करनेवाले दुराचारसे उसकी रक्षा करनेकेलिये अपने समान ही सदा प्रयत्न करना चाहिये । भावार्थ-पुत्रके लिये स्त्रीकी रक्षा करनी चाहिये । और पुत्र होनेपर उसे पारमार्थिक व्यावहारिक शिक्षा देकर तथा कुलपरंपरासे चली आई ऐसी विशेष बातोंको बतलाकर सब विषयमें निपुण कर देना चाहिये । तथा कुमार्गसे भी उसे सदा बचाते रहना चाहिये । यह बात ध्यानमें रहे कि इन सब

वार्ताको कुमार्गसे वचना और कुल तथा लोकके व्यवहारमें निपुण होना आदि बातोंको पहिले स्वयं कर लेना चाहिये और फिर वैसा ही पुत्रको बना लेना चाहिये । यदि वह स्वयं इन बातोंमें निपुण न होगा तो वह अपने पुत्रको भी कभी निपुण नहीं कर सकता । यद्यपि वह भाई भतीजे आदिको पुत्र मान सकता है वा दत्तक लेसकता है परन्तु वे न तो अपने समान ही हो सकेंगे और न औरस पुत्रकी बराबरी ही कर सकेंगे । इसलिये औरस पुत्र उत्पन्न करनेके लिये स्त्रीकी रक्षा करना आवश्यक है ॥ ३० ॥

आगे—श्रावकको अपने पुत्रके बिना आगेकी प्रतिमायें प्राप्त होना कठिन है इसी विषयको उदाहरण दिसलाते हुये कहते हैं—

विना स्वपुत्र कुत्र स्व न्यस्य भार निराकुल ।

यद्ही सुशिष्य गणिवत्प्रोत्सहेत परे पदे ॥ ३१ ॥

अर्थ—जिसप्रकार धर्माचार्य अपने ही समान अर्थात् आचार्य पदकी योग्यता रखनेवाले शिष्यके बिना सधके निर्वाह करनेरूप भारको छोड़ नहीं सकता और सधका भार छोड़े बिना निराकुल होकर अपने आत्माके शुद्ध संस्कार करने अथवा मोक्ष प्राप्त करनेमें उत्साह नहीं कर सकता, उसीप्रकार दर्शनिक श्रावक अथवा गृहस्थ भी अपने ही समान पुत्रके बिना अपने उद्वेगके पालन करनेका भार किसपर छोड़कर

निराकुल होता हुआ व्रत सामायिक आदि आगेकी प्रतिमाओं-
में अथवा वानप्रस्थ आश्रममें उत्साह करेगा अर्थात् न वह
कुटुम्ब पालन करनेका भार छोड़ सकता है और न निराकुल
होकर आगेकी प्रतिमायें वा वानप्रस्थ आश्रम धारण कर सकता
है। इसलिये मोक्षपद चाहनेवाले आचार्यको अपने ही समान
योग्यता रखनेवाला शिष्य तैयार करना चाहिये और आगेकी
प्रतिमायें अथवा वानप्रस्थ आश्रम धारण करनेकी इच्छा करनेवा-
ले दर्शनिक श्रावकको अपने ही समान योग्यता रखनेवाला
पुत्र तैयार करना चाहिये। तथा जिसप्रकार आचार्य अपने
योग्य शिष्यको आचार्य पद देकर मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्न
करता है उसीप्रकार गृहस्थको भी अथवा दर्शनिक श्रावकको
भी अपने पुत्रको घरका सब भार सौंपकर आगेकी प्रतिमायें
धारण करना चाहिये ॥३१॥

आगे—दर्शनप्रतिमाके लक्षणका उपसंहार करते हुये
व्रत प्रतिमा धारण करनेकी योग्यता दिखलाते हुये कहते हैं—

दर्शनप्रतिमामित्थमारुह्य विषयेष्वर।

विरञ्चन् सत्त्वसञ्ज सन् व्रती भवितुमर्हति ॥३२॥

अर्थ—जो श्रावक “पाक्षिकाचारसंस्कार” आदि तीसरे
अध्यायके सातवें श्लोकसे लेकर जो दर्शनप्रतिमाका स्वरूप कहा
है उसे धारण कर चुका है तथा जो स्त्री आदि इन्द्रियोंके विषयोंसे

पाक्षिक श्रावककी अपेक्षा अथवा अपनी पहिली अवस्थाकी अपेक्षा स्वयं अधिक विरक्त होगया है और जो धैर्य आदि सात्त्विक भावोंको धारण करता है ऐसा श्रावक दूसरी उत प्रतिमा धारण करनेके योग्य होता है ॥३२॥

इसप्रकार पण्डितप्रवर आशाधरविरचित स्वोपसृ (निजविरचित)
सागारधर्मामृतको प्रगट करनेवाली भव्यकुसुमद्वयट्रिका
टीकाके अनुसार नवीन हिंदीभाषानुवादमें धर्मामृतका
बारहवा और सागारधर्मामृतका तीसरा
अध्याय समाप्त हुआ ।

❧ चौथा अध्याय. ❧

आगे—व्रतप्रतिपाका निरूपण तीन अध्यायोंमें करेंगे उसमें प्रथम ही व्रतप्रतिपाका लक्षण कहते हैं—

सपूर्णदृग्मूलगुणो नि शल्य साम्यकाम्यया ।
धारयन्नुत्तारगुणानक्षूणान् वातिको भवेत् ॥१॥

अर्थ—जो पुरुष केवल उपयोगके आश्रय रहनेवाले अंतरंग अतिचारोंसे तथा चेष्टा वा क्रियाके आश्रय रहनेवाले बहिरंग अतिचारोंसे रहित निर्मल पूर्ण सम्यग्दर्शन पालन करता है तथा दोनोंतरहके अतिचारोंसे रहित पूर्ण अखंड मूलगुणोंको धारण करता है, जो शल्यरहित है । शल्य नाम बाणका है । जो छातीमें लगेहुये बाणके समान शरीर और मनको दुःख देनेवाला कर्मके उदयका विकार हो उसे शल्य कहते हैं । उसके तीन भेद हैं—मिथ्यात्व, माया और निदान । विपरीत श्रद्धानको मिथ्यात्व कहते हैं । बचना, ठगना वा छलकपट करना माया है । तप सयम आदिसे होनेवाली विशेष आकांक्षा वा इच्छाको निदान^१ कहते हैं । इन तीनों शल्योंसे रहित सम्यग्दर्शन

१—तप सयमाद्यनुभावेन काक्षाविशेष निदान । तद्द्वेषा प्रयस्तेतर-
भेदात् । प्रशस्त पुनर्द्विविध विमुक्तिसत्त्वादिनिमित्तभेदात् ॥ तत्र
विमुक्तिनिमित्त कर्मक्षयाद्याकांक्षा ॥ अर्थ—तपश्चरण सयम आदिके

और मूलगुणों सहित जो पुरुष इष्ट अणिष्ट पदार्थोंसे रागद्वेष दूर करनेकेलिये अतिचाररहित उत्तरगुणोंको सुगमतासे धारण करता है वह तृती कहलाता है। यहापर इतना और समझ लेना चाहिये कि इष्ट अणिष्ट पदार्थोंसे रागद्वेष दूर कर नेकेलिये वह उत्तरगुणोंको निरतिचार पाला करता है किसी

ढांग किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना निदान है। यह दो प्रकारका है—एक प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त। उसमेंभी प्रशस्तके दो भेद हैं—एक मुक्तिका कारण और दूसरा संसारका कारण। समस्त वस्तुओंके क्षय करनेकी आकांक्षा करना मुक्तिका कारण प्रशस्त निदान है। कहा भी है—

कम-वपाय भवदुःखानि योधि समाधि जिगोषसिद्धि ।
जागृक्षित क्षीणनपायवृत्तेभिमुक्तिहेतु नयित निदान ॥ अर्थ—जिसे के कपाय नष्ट होगये हैं ऐसा मुदग कर्मका नाश, संसारसे दुःखारी हानि, शून्य, समाधि और संवत्सारी सिद्धि होनेकी इच्छा करे तो उस इच्छाको मुक्तिका कारण प्रशस्त निदान कहते हैं।

जिनधर्मसिद्धयर्थं तु तात्याद्यानां च संसारमिच्छा । अर्थ—जिन धर्मकी सिद्धि और प्राप्ति करनेकेलिये अपनी जाति आदि की आकांक्षा करना तो संसारका कारण निदान है। कहा भी है—

जाति कुल पञ्चविषयित्व दरिद्रता वा जिनधर्मसिद्धये ।
प्रयाचमानस्य विशुद्धवृत्ते संसारहेतुर्गतिनिदान ॥ अर्थ—विशुद्ध चारित्रशालेको जिनधर्मकी वृद्धि करनेकेलिये जो उत्तम जाति, उत्तम कुल, पण्डित रहित होना, और परिग्रहसे रहितपनाकी जो इच्छा होती है उसको संसारका कारण प्रशस्त निदान कहते हैं।

लभ या अन्यकी इच्छासे नहीं । यदि वह किसी लभ आदि-
की इच्छासे ही व्रत पालन करे तो वह व्रती नहीं समझा जा
सकता । तथा वह व्रती शल्यरहित होना चाहिये । यहापर
कदाचित् कोई यह प्रश्न करे कि 'सपूर्णदृग्मूलगुण' अर्थात्
'जिसके सम्यग्दर्शन और मूलगुण पूर्ण है' ऐसा कहनेसे ही
उसके शल्योंका अभाव सिद्ध होता है फिर "वह शल्यरहित
होना चाहिये" यह विशेषण व्यर्थ ही क्यों दिया है ? परन्तु
इसका समाधान इसप्रकार है कि तुम कहते हो वह ठीक है

अप्रशस्त निदानके भी दो भेद हैं—एक भोगार्थनिदान और
दूसरा मानार्थ निदान । एक घातकत्व निदान भी है परन्तु वह
मानार्थनिदानमें अंतर्भूत हो जाता है इसलिये उसे अलग नहीं कहा है ।

ऊपर लिखे निदानोंमेंसे पहिली प्रतिमा धारण करनेवालेको
मुक्तिनिदान ही उपकारी है, गान्धीके तीन निदान सारात् व परंपरासे
जन्ममरणरूप दुःखोंके ही कारण हैं इसलिये ये कभी नहीं करने
चाहिये क्योंकि—

मोक्षेऽपि मोहादभिलाषदोषो विशेषतो मोक्षनिषेधकारी ।
यतस्ततोऽध्यात्मरतो मुमुक्षुर्मवत्किमयत्र कृताभिलाष ॥ अर्थ—कदाचित्
किसी जीवको मोहकर्मके उदयसे मोक्षकी अभिलाषा होती है, परन्तु
वह अभिलाषा भी विशेषकर मोक्षसे रोकनेवाली है । क्योंकि मोक्षा-
भिलाषी जीवको निरंतर आत्मामें लीन होना चाहिये उसे अन्य किसी-
की अभिलाषा करना उचित नहीं है ।

किंतु उसमें इतना और विशेष है कि जिसने थोड़े दिनसे ही व्रत धारण किये हैं वह उन व्रतोंको शल्यरहित पालन करनेके लिये पहिलेके विभ्रमरूप सस्कारोंसे उत्पन्न हुये परिणामोंकी पर-पराको दूर करनेका फिर भी प्रयत्न करता है, अर्थात् यद्यपि पहिलेके विभ्रमरूप परिणाम उसके नहीं है तथापि उस विभ्रमके सस्कारसे उन परिणामोंकी जो परपरा बनी हुई है उनके दूर करनेका वह फिर भी प्रयत्न करता है इसीका उपदेश देनेके-लिये नि शल्य यह विशेषण दिया है। उपदेश देनेमें यदि कोई बात प्रकारांतरसे दुबारा भी कही जाय तो भी उसमें कोई दोष नहीं माना जाता ॥ १ ॥

[आगे-तीनों शत्योंके दूर करनेका हेतु बतलाते हैं-

सागारो वानगारो वा यन्नि शल्यो व्रतीष्यते ।

तच्छल्यवस्तु ह्यग्मायानिदानान्युद्धरेष्टद ॥ २ ॥

अर्थ—चाहे गृहस्थ हो अथवा मुनि हो जो शल्य रहित व्रत धारण करता है वही व्रती कहलाता है। यहा पर इसप्रकार समझलेना चाहिये कि शल्यके दूर होनेपर ही व्रतोंके होतेहुये व्रती कहलाता है। व्रत होनेपर यदि नि-शल्य न हो तो वह व्रती नहीं कहला सकता। जैसे जिसके बहुतसा धीर्दूष होता है उसे गाय, भैंस पालन करनेवाला ग्वालिया कहते हैं परंतु जिसके अनेक गाय भैंस होनेपर भी धी

दूध न हो तो उसे कोई भी ग्वालिया नहीं कहता इसीप्रकार
 घी दूध होनेपर भी यदि वह गाय भैंस न रखता हो अर्थात्
 खरीदकर ही घी दूध रखता हो तो भी उसे ग्वालिया नहीं
 कहते । इसीप्रकार जो शल्यरहित है परन्तु अहिंसा आदि व्रत
 पालन नहीं करता वह भी व्रती नहीं है, तथा अहिंसा आदि
 व्रत पालन करता हुआ भी यदि शल्यरहित न हो तो भी वह
 व्रती नहीं है किन्तु जो व्रत पालन करता हो और शल्यरहित हो
 वही व्रती कहलाता है । इसलिये जैसे हमलोग छातीमें लगे
 हुये बाणको निकाल डालते हैं उसीप्रकार मिथ्यात्व माया और
 निदान इन तीनों शल्योंको हृदयसे निकाल दाढना चाहिये ॥ ३ ॥

आगे—शल्यसहित व्रतोंको धिक्कार देते हुये कहते हैं—

आभात्यमत्यदृग्मायानिदानै साहचर्यत ।

यान्यव्रतानि व्रतबहुस्तोदकाणि सानि धिक् ॥ ३ ॥

अर्थ—जो असत्यदृक् अर्थात् विपरीत श्रद्धान वा मिथ्यात्व,
 माया और निदान इन तीनों शल्योंके सबधसे व्रतोंके समान
 जान पड़ते हैं और जो अतमें केवल दुःख ही देनेवाले हैं ऐसे
 अव्रतोंको धिक्कार हो । भावार्थ—शल्यसहित व्रत अव्रत ही हैं
 और इसलिये ही अतमें दुःख देनेवाले हैं । ऐसे अनृत (शल्य-
 सहित व्रत) निध है उनकेलिये आचार्य बारबार धिक्कार
 देते हैं ॥ ३ ॥

आगे—उत्तरगुणोंका निर्णय करनेकेलिये कहते हैं—

पचषाणुव्रत त्रेधा गुणव्रतमगारिणा ।

शिक्षाव्रत चतुर्धाति गुणा स्युर्द्वादशोचरे ॥४॥

अर्थ—पाच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ये चारव्रत गृहस्थोंके उत्तरगुण हैं । यद्वापर गुण शब्दका अर्थ समयके भेद हैं । समयके गूळ भेदोंको मूलगुण और उत्तर भेदोंको उत्तरगुण कहते हैं । ये मद्यत्याग आदि आठ मूलगुण धारण करनेके पीछे धारण किये जाते हैं और मूलगुणोंसे उत्पन्न हैं इसलिये इन्हें उत्तरगुण कहते हैं । महाव्रतोंकी अपेक्षा जो लघु वा छोटे हों उन्हें अणुव्रत कहते हैं और वे अहिंसा आदि पाच हैं । यह अणुव्रतोंकी पाच सरया आचार्योंके बहुमतसे लिखी गई है अर्थात् प्राय बहुतसे आचार्य पाच ही अणुव्रत मानते हैं । जो अणुव्रतोंकी सरया पाच मानते हैं वे रात्रिभोजनत्यागव्रतको अहिंसा अणुव्रतकी मायना होनेसे उसीमें अवर्तित करलेते हैं परन्तु किसी किसी आचार्यने रात्रि भोजनत्यागव्रतको छद्मा अणुव्रत माना है अर्थात् इसतरह अणुव्रतोंकी सरया 'छद्म' मानी है । जो अणुव्रतोंका उपकार

१—चारित्राणामे लिखा है—

यथादसत्याचौर्याधिकामादमयाजिबर्त्तन । पचषाणुव्रत रात्र्यभुक्ति पञ्चमणुव्रत ॥ अर्थ—हिंसा, छठ, चोरी, मैथुन और पारिमह इनका त्याग करना पाच अणुव्रत हैं तथा रात्रिभोजनत्याग भी छद्मा अणुव्रत है ।

करें उन्हें गुणव्रत कहते हैं, दिग्व्रत आदि अणुव्रतोंको बढ़ाते रहते हैं इसलिये ये गुणव्रत कहलाते हैं और वे तीन प्रकारके हैं । जो व्रत शिक्षा वा अभ्यासके लिये किये जाते हैं उन्हें शिक्षाव्रत कहते हैं, देशावकाशिक, सामयिक आदि व्रतोंका प्रतिदिन अभ्यास किया जाता है इसलिये ये शिक्षाव्रत कहलाते हैं और वे चार प्रकारके हैं । गुणव्रत और शिक्षाव्रतोंमें यही भेद है कि शिक्षाव्रतोंका अभ्यास प्रतिदिन किया जाता है और गुणव्रत प्रायः जन्मभरके लिये धारण किये जाते हैं । अथवा विशेष श्रुतज्ञानकी भावनाओंमें परिणत होनेसे अर्थात् श्रुतज्ञानकी भावनाओंका चिंतन करनेसे ही देशावकाशिक आदि शिक्षाव्रतोंका निर्वाह अच्छी तरह हो जाता है इसलिये जिनमें शिक्षाजनक विद्याओंका ग्रहण किया जाय अथवा जिनमें शिक्षा ही प्रधान हो उन्हें शिक्षाव्रत कहते हैं । इसप्रकार भी ये गुणव्रत वा अणुव्रतोंसे भिन्न हैं ॥ ४ ॥

आगे-सामान्य रीतिसे पाँचों अणुव्रतोंका लक्षण कहते हैं—

विरति स्थूलग्रहादेर्मनोवचोऽगृह्यकारितानुमतै ।

अचिदपरेऽप्यननुमतै पचाहिसाद्यणुव्रतानि स्यु ॥५॥

अर्थ—स्थूल वध आदि अर्थात् स्थूल हिंसा, स्थूल असत्य, स्थूल चोरी, स्थूल अप्रक्ष और स्थूल परिग्रह इन पाँचों स्थूल पापोंका मन वचन कायसे तथा कृतकारित अनुमोदनासे जो

त्याग करना है उसे अणुव्रत कहते हैं और वह अणुव्रत अहिंसा सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रहपरिणामके भेदसे पांचप्रकारका है । इसमें भी इतना विशेष और है कि इन अणुव्रतोंको धारण करनेवाले श्रावक दो प्रकारके होते हैं एक तो वे कि जो घरमें रहनेसे विरक्त हो चुके हैं अर्थात् जिन्होंने घर रहना छोड़ दिया है, जो उदासीन होगये है, और दूसरे वे जो घरमें ही रहते हैं अर्थात् जो गृहस्थ हैं । इन दोनोंमेंसे जो उदासीन वा घरसे विरक्त श्रावक हैं उनके तो मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इन नौप्रकारसे पाचों स्थूल पापोंका त्यागरूप अणुव्रत होते हैं और जो गृहस्थ श्रावक हैं उनके अनुमतिता त्याग नहीं होता उनके मन वचन काय और कृत कारित ऐसे छह प्रकारसे ही पाचों स्थूल पापोंका त्याग होता है ।

आगे—इसीको कुछ विस्तारसे लिखने हैं—जिसमें स्थूल जीवोंका घात होता हो अथवा अन्य मिथ्यादृष्टियोंमें भी जो हिंसारूपसे प्रसिद्ध हो उसे स्थूल हिंसा कहते हैं इसीतरह झूठ चोरी आदि भी जो सब जगह प्रसिद्ध हों और स्थूल विषयक हों वे स्थूल चोरी झूठ आदि कहे जाते हैं । इन स्थूल हिंसा झूठ चोरी ब्रह्म और परिग्रह पाचों स्थूल पापोंका मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना इन नौप्रकारसे त्यागरूप जो अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और परिग्रहपरिमाण पांच अणुव्रत हैं वे गृहत्यागी श्रावकके होते हैं और ये उत्कृष्ट अणुव्रत कहलाते हैं । तथा जो गृहस्थ श्रावकके मन वचन काय और कृतकारित इनके सबधरूप छहप्रकारसे पाचों स्थूल पापोंका

त्यागरूप अणुव्रत हैं वे मध्यम वृत्तिसे अणुव्रत कहे जाते हैं अर्थात् वे मध्यम अणुव्रत हैं । गृहस्थ इन मध्यम अणुव्रतोंको ही पालन कर सकता है । क्योंकि यद्यपि वह हिंसादि पाप मन वचन कामसे न करता है और न कराता है परंतु उसके पुत्र पौत्र आदि जो हिंसादि पाप करते कराते हैं अथवा हिंसादिके कारण मिलाते हैं उसमें वह अपनी अनुमति वा समतिका त्याग नहीं कर सकता और इसतरह वह अनुमोदनासे त्याग नहीं कर सकता इसलिये वह छहप्रकारसे हिंसादि पापोंका त्याग कर मध्यम अणुव्रत धारण करता है । इसप्रकार स्थूल हिंसादि पापोंके त्यागरूप जो अणुव्रत हैं उनके दो या तीन भेद होते हैं और इन तीनोंमेंसे कोई भी एक प्रकारका अणुव्रत धारण करना अच्छा और कल्याण करनेवाला ही है, क्योंकि अणुव्रत न धारण करनेसे जो बहुतसे हिंसादि पाप लगते हैं उनमेंसे जितने पाप छूट जाय उतने ही अच्छे हैं। इसलिये किसीप्रकारका भी अणुव्रत धारण कर लेना अच्छा है । श्लोकमें जो अपि शब्द दिया है वह यह सूचित करता है कि यदि किसी अन्यप्रकारसे भी स्थूल हिंसा आदि पापोंका त्याग किया जाय

१-इसका यह अभिप्राय है कि कोई मनुष्य स्थूल हिंसादि पापोंको स्वयं नहीं करता परंतु वह करानेका त्याग नहीं कर सकता अथवा मन वचनसे त्याग नहीं कर सकता, केवल शरीरसे त्याग करता है । यदि वह स्वयं करनेका ही त्याग कर दे या शरीरसे ही त्याग कर दे अथवा नेत्रल मनसे वा वचनसे ही त्याग कर दे अथवा और भी किसी किसी मयादासे थोड़ा बहुत त्याग कर दे तो वह उसका त्याग अणुव्रत ही गिना जायगा ।

तो वह भी अणुगत गिना जाता है । क्योंकि जो वत अपनी शक्तिके अनुसार पालन किया जाता है उसीका निर्वाह सुख-पूर्वक होता है और उसीसे इस जीवका कल्याण होता है ।

पापोंके त्याग करके भेद मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना इनके समक्षमे उनचास होते हैं । जैसे हिंसा मनसे नहीं करना, वचासे नहीं करना, शरीरसे (कायसे) नहीं करना, मन और वचनसे नहीं करना, मन और कायसे नहीं करना, वचन और कायसे नहीं करना तथा मन वचन काय इन तीनोंसे मिळकर नहीं करना । इसप्रकार कृत अर्थात् करनेके सात भेद हुये । इसीप्रकार कारित अर्थात् करानेके सात भेद और अनुमोदना अर्थात् समति देनेके सात भेद हुये । सब इकट्ठस भेद हुये । तथा हिंसाके करने करानेका मनसे त्याग करना, वचनसे त्याग करना, कायसे त्याग करना, मन वचनसे त्याग करना, मन कायसे त्याग करना, वचन कायसे त्याग करना और मन वचन काय तीनोंसे त्याग करना इसप्रकार करने करानेके सात भेद हुये । इसीप्रकार कृत अनुमोदना अर्थात् करने और समति देनेके सात भेद, कारित और अनुमोदना अर्थात् कराने और समति देनेके सात भेद, और कृत कारित अनुमोदनाके सात भेद इसप्रकार सब अठारहस भेद ये हुये । सब मिळकर उनचास भेद हुये । ये उनचास नीचे लिखे कोष्टकसे स्पष्ट जान पड़ते हैं—

१	मनकृत	वचनकृत	कायकृत	मनवचनकृत	मनकायकृत	वचनकायकृत	मनवचनकायकृत
२	मनकारित	वचनकारित	कायकारित	मनवचनकारित	मनकायकारित	वचनकायकारित	मनवचनकायकारित
३	मनोक्त	वचनोक्त	कायोक्त	मनोवचनोक्त	मनोकायोक्त	वचनोक्त	मनोवचनोक्त
४	मनकृतकारित	वचनकृतकारित	कायकृतकारित	मनवचनकृतकारित	मनकायकृतकारित	वचनकायकृतकारित	मनवचनकायकृतकारित
५	मनकृतोक्त	वचनकृतोक्त	कायकृतोक्त	मनवचनकृतोक्त	मनकायकृतोक्त	वचनकायकृतोक्त	मनवचनकायकृतोक्त
६	मनकारितोक्त	वचनकारितोक्त	कायकारितोक्त	मनवचनकारितोक्त	मनकायकारितोक्त	वचनकायकारितोक्त	मनवचनकायकारितोक्त
७	मनकृतकारितोक्त	वचनकृतकारितोक्त	कायकृतकारितोक्त	मनवचनकृतकारितोक्त	मनकायकृतकारितोक्त	वचनकायकृतकारितोक्त	मनवचनकायकृतकारितोक्त

इसप्रकार हिंसा आदि पापोंके त्यागके ऊपर ठिसे हुये उन-
 चास भेद हुये। इनके मृतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यत्काल
 सबही त्याग करनेसे त्रिगुने अर्थात् एकसौ सैंतालीस भेद होते
 हैं। जैसे—उनचास प्रकारसे पहिले किये हिंसा आदि पापोंका
 पश्चात्ताप करना अथवा पहिले किये हुये पापोंका उनचास
 तरहसे पश्चात्ताप करना, वर्तमान कालमें उनचास तरहसे हिंसाका
 त्याग करना और भविष्यत्कालमें इन उनचासतरहसे हिंसादि
 पाप न करनेका निश्चय करना। इसप्रकार त्यागके सब एकसौ
 सैंतालीस भेद होते हैं। यहापर अहिंसायत्के जो एकसौ
 सैंतालीस भेद दिखालाये हैं उसीप्रकार सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य
 और परिग्रहत्याग इन यत्तोंके भी प्रत्येकके एकसौ सैंतालीस
 भेद जानना। इसप्रकार पाचों अणुयत्तोंके सबेससे सातसौ
 पैंतीस भेद हुये।

ऊपर जो मन वचन कायके भेद दिखालाये गये हैं
 उनमेंसे दो दो तीन तानके कुछ एक भेद लेकर यथासम्भव
 दिखालाये हैं। जो स्थूलहिंसा मनसे वचनसे और कायसे स्वयं
 नहीं करता न दूसरेसे कराता है तथा जो स्थूल हिंसा मनसे
 और वचनसे नहीं करता और न कराता है तथा अनुमति भी
 नहीं देता, अथवा मनसे और शरीरसे, अथवा वचनसे और
 शरीरसे करता कराता नहीं और न अनुमति देता है इत्यादि।
 इनमेंसे जब वह मन और वचनसे हिंसा करने करानेका त्यागी

है तब वह उस हिंसाका मनसे चिंतन नहीं करता और न वचनसे कोई हिंसक शब्द कहता है परंतु वह असेनी जीवके समान केवल शरीरसे ही दुष्ट व्यापार करता है। इसीतरह जब वह मन और कायसे हिंसा नहीं करता न कराता है उससमय वह मनसे भी हिंसाका विचार नहीं करता और न शरीरसे कुछ दुष्ट व्यापार (क्रिया) करता कराता है परंतु वह वचनसे “ मैं इसे मारता हूँ वा सताता हूँ ” आदि शब्द कहता है। इसीप्रकार जब वह वचन और कायसे हिंसा नहीं करता न कराता है उससमय वह केवल मनसे ही हिंसा करने करानेका सकल्प करता रहता है। ऊपर लिखे हुये उदाहरणोंमें मन, वचनसे वा मन कायसे वा वचन कायसे वा तीनोंसे वह करने करानेका त्यागी है इसलिये वह अपनी समति मन वचन काय तीनोंसे दे सकता है। क्योंकि वह अनुमोदनाका त्यागी नहीं है। जिसप्रकार ऊपर लिखे हुये दो तीन उदाहरण दियेलाये हैं उसीप्रकार बाकीके सब भेद समझलेना चाहिये।

इस श्लोकमें ‘ स्थूलहिंसा आदि पापोंका त्याग ’ ऐसा कहा है। यह स्थूल शब्द उपलक्षणरूप है अर्थात् इसमें और भी कईप्रकारकी हिंसाका त्याग किया जा सकता है और इसलिये ही “ निरपराधी जीवकी सकल्पपूर्वक हिंसाका त्याग

भी इसमें 'शामिल किया जाता है " अर्थात् अहिंसा अणुनती निरपराधी जीवकी सकल्पपूर्वक हिंसाका भी त्यागी होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि अणुनती निरपराधी जीवोंकी सकल्पपूर्वक हिंसाका त्यागी है वह अपराधी जीवोंकी सकल्पी हिंसाका त्याग नहीं भी कर सकता है । इसलिये ही " दण्डो हि केयले लोकमिम चासु च रक्षति । राज्ञा शत्रौ च पुत्रे च यथादोष सम धृत । " अर्थात्—“ चाहे वह राजाका शत्रु हो अथवा पुत्र हो उसके किये हुये दोषके अनुसार दण्ड देना ही राजाको इस लोक और पर लोकमें रक्षा करता है । ” इस वचनसे अपराधी जीवोंको उनके अपराधके अनुसार यथायोग्य दण्ड देनेवाले चक्रवर्ती आदि राजाओंके भी अणुनत हो सकते हैं तथा ' अणुनत धारण करनेवालोंने भी अनेक युद्ध किये हैं अनेक शत्रुओंको मारा है ' आदि जो अनेक पुराणोंमें सुना जाता है उसमें भी कोई विरोध नहीं आता है । क्योंकि उन्होंने अपने पदके अनुसार अणुनत ग्रहण किये थे ॥५॥

१-पशुकुष्ठिकुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसाफल मुधा । निरागच्छ जवना हिंसा स्वल्पतस्त्यजेत् ॥ अर्थ—लगाड़े होना, कोढ़ी होना, बहिरा होना, कुम्हा होना आदि सब हिंसाके फल हैं । ऐसा देखकर बुद्धिमानोंको निरपराधी जीवोंकी सकल्पपूर्वक हिंसाका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ।

आगे—स्थूल इस विशेषणका प्रयोजन दिखलाते हैं—

स्थूलहिंसायाश्रयत्वात्स्थूलानामपि दुःश्रुता ।

तत्त्वेन वा प्रसिद्धत्वादधादि स्थूलमिच्छते ॥६॥

अर्थ—जिसके आश्रय होकर हिंसा आदि पाप किये जाते हैं वह स्थूल हो अर्थात् जिस जीवकी हिंसा करना है वह स्थूल वा वादर अथवा तप्त हो, जिसके विषयमें झूठ बोलना है वह कोई बड़ी बात हो, जिसको चोरी करना है वह बड़ी अर्थात् कीमती हो, जिसकी सहायता करना है वह स्थूल अर्थात् दूसरेकी हो, अपनी न हो, जिस वस्तुका समझ करना है वह भी बहुत हो । ऐसे ऐसे स्थूल पदार्थोंके आश्रय होनेवाले जो हिंसा आदि पापों ही पापकर्म हैं वे स्थूल आदि कहलाते हैं । अथवा सूक्ष्मज्ञानसे रहित ऐसे मियादृष्टि लोगोंमें भी जो हिंसा झूठ चोरी आदि पापरूपसे ही प्रसिद्ध हों उन्हें स्थूल-वधादि (स्थूल हिंसा आदि) कहते हैं । वा शब्दसे जो हिंसा झूठ चोरी आदि स्थूलरूपसे किये जाते हैं वे भी स्थूलहिंसा आदि ही कहलाते हैं । भावार्थ—जो हिंसा झूठ चोरी आदि लोकमें प्रसिद्ध है, उन्हींका त्याग करना अनिवार्य है ॥६॥

आगे—उत्सर्गरूप अहिंसागुणको कहते हैं—

शाताशयकषायस्य सकल्पैर्नवभिस्त्रयान् ।

अहिंसतो दयार्द्रस्य स्यादहिंसेत्यणुवत् ॥७॥

अर्थ—जिसके अन्तर्गतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ

तथा अप्रत्याख्यानवरण क्रोध मान माया लोभ ये आठों कषाय शांत हो गये हैं अथवा जिसने ये आठों कषाय शांत कर दिये हैं, तथा जो आगेके दो श्लोकोंमें लिखे अनुसार मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनामे अर्थात् नौ प्रकारसे सकल्पपूर्वक द्वीन्द्रिय तेज्जद्रिय त्रौज्जद्रिय और पंचेन्द्रिय जीवोंकी हिंसा नहीं करता है। और जो दयालु है अर्थात् जिसका अंतःकरण कृष्णांत कोमल है, कारण पढ़नेपर स्थावर जीवोंका घात करता है तथापि उसके हृदयमें उससमय भी बहुत दया आती है। ऐसे भव्य जीवके पहिला अहिंसा अणुवत् होता है।

यहापर कृत कारित अनुमोदना तीनोंका ग्रहण किया है, उसमें कृतरा ग्रहण अपनी स्वतंत्रता दिखलानेके लिये है, कारितका ग्रहण किसी दूसरे मनुष्यकेद्वारा करानेकी अपेक्षासे है और अनुमोदनाका ग्रहण मनके परिणाम दिखलानेके लिये है। भावार्थ—यह न स्वयं करता है, न किसी दूसरेसे कराता है और न करते हुयेको भला मानता है। इसी विषयको स्पष्ट रीतिसे दिखलाते हैं। (१) मनसे त्रस जीवोंकी हिंसा करनेका त्याग करना अर्थात् मनमें कभी मारनेका सकल्प नहीं करना। (२) मनसे हिंसा करानेका त्याग करना अर्थात् मनमें कभी दूसरेसे हिंसा करानेका सकल्प नहीं करना। (३) मनसे हिंसामें अनुभूति नहीं देना अर्थात् किसी दूसरेकी हुई हिंसामें “उसने अच्छा किया” इसप्रकार मनसे अनुमोदना नहीं

करना । (४) वचनसे हिंसा नहीं करना अर्थात् मैं मारता हूँ ऐसा शब्द उच्चारण नहीं करना । (५) वचनसे हिंसा नहीं कराना अर्थात् “तू मार वा हिंसा कर” इसप्रकार वचनसे नहीं कहना । (६) वचनसे हिंसाकी अनुमोदना नहीं करना अर्थात् जो हिंसा किसी दूसरेने की है उसमें “उसने अच्छा किया अथवा तूने अच्छा किया” इसप्रकार शब्दोंका उच्चारण नहीं करना अथवा ऐसे शब्द मुहसे नहीं निकालना । (७) कायसे हिंसा नहीं करना अर्थात् त्रस जीवोंकी हिंसा करनेकेलिये स्वयं हाथ थप्पड़ आदि नहीं उठाना अथवा किसी जीव की हिंसा करनेकेलिये शरीरका कोई व्यापार नहीं करना । कायसे हिंसा नहीं कराना अर्थात् त्रस जीवोंकी हिंसा करनेकेलिये उगली आदिसे इशारा नहीं करना अथवा और भी शरीरसे किसी तरहकी प्रेरणा नहीं करना । तथा कायसे हिंसामें अनुमति नहीं देना अर्थात् जो कोई त्रस जीवकी हिंसा करनेमें प्रवृत्त हो रहा है उसकेलिये ताली या चुटकी बजाकर सम्मति नहीं देना । इसप्रकार नौ प्रकारके सकल्प होते हैं इन नौप्रकारके सकल्पोंसे त्रस जीवोंकी हिंसाका त्याग कर देना उत्कृष्ट अहिंसागुणत है ॥७॥

आगे—दो लोकोंमें इसी विषयको स्पष्ट करते हैं—

इम सत्त्व हिनस्मीम हिंधि हिंध्येष साध्विम ।

हिनन्तीति वदनाभिसदध्यान्मनसा गिरा ॥८॥

यत्तेन न जीववधे करादिना दृष्टिमुष्टिसधाने ।

न च वर्तयेत्पर तत्परे नरान्नष्टोदिका न च रचयेत् ॥९॥

अर्थ—जिसने घरमें रहनेका त्याग कर दिया है ऐसे गृहत्यागी श्रावकको “ मैं इस सामनेके जीवको मारता हूँ ” ऐसा मनमें कभी चिंतन नहीं करना चाहिये और न ऐसे शब्द ही मुहसे निकालने चाहिये । तथा हसीतरह “इस जीवको तू मार ” और “इस जीवको यह मारता है सो बहुत अच्छा करता है” ऐसे विचार कभी मनमें नहीं लाना चाहिये और न मुहसे ही ऐसे शब्द निकालने चाहिये । इसीप्रकार आखसे देखने और हाथ मुट्ठी आदिसे उठानेयोग्य पुस्तक आसन आदि जो जो उपकरण हैं उनसे होनेवाली हिंसार्थ भी हाथ उगली आदि अग उपागसे प्रवृत्ति न करे । जैसा किसी दूसरे आचार्यने भी लिखा है—“ आसन शयन यान मार्गमन्यश्च वस्तुयत् । अदृष्ट त्वत्तु सेवेत यथाकालं भजन्नपि॥ ” अर्थात्—“ श्रावकको आमन शय्या सवारी मार्ग आदि जो जो वस्तु समयानुसार काममें लानी चाहिये वह उसे देख शोधकर काममें लानी चाहिये बिना देखे शोधे कभी कोई वस्तु काममें नहीं लानी चाहिये । ” यहापर दृष्टि मुष्टि सघान अर्थात् आखसे देखनेयोग्य और हाथ उगली आदिसे उठानेयोग्य ऐसा जो लिखा है उसमेंसे आगसे देखने योग्यका यह अभिप्राय है कि ज्ञानसे विचार करनेयोग्य जो क्रियायें हैं उन्हें विचारकर करे और हाथ उगली आदिसे उठानेयोग्यका यह अभिप्राय है कि जिस वस्तुको यह श्रावक रखे या उठावे उसे देख शोधकर रखे उठावे बिना विचारकर और बिना देख शोधकर कोई काम न

करे । इसीप्रकार गृहत्यागी श्रावकको किसी वस्त्र जीवके घात करानेकेलिये किसी अन्य पुरुषसे प्रेरणा नहीं करना चाहिये अर्थात् किसी अन्यसे हिंसा नहीं कराना चाहिय और न स्वयमेव हिंसा करते हुये किसी मनुष्यकेलिये ताली चुटकी आदि वज्राकर उसकी अनुमोदना करनी चाहिये ॥८-९॥

इसप्रकार गृहत्यागी श्रावकके अहिंसागुणव्रतकी विधि कही ।

अब आगे-गृहस्थ श्रावकके अहिंसागुणव्रतका उपदेश देते हुये कहते हैं—

इत्यनारभजा जथाहिंसामारभजा प्रति ।

व्यर्थस्थागरहिंसावद्यतनामावहेद्गृही ॥१०॥

अर्थ-जिसप्रकार गृहत्यागी श्रावक आसन उपवेशन (बैठना) आदि अनारभ क्रियाओंमें हिंसाका त्याग करता है उसीप्रकार गृहस्थ श्रावकको भी आसन शय्या आदि अनारभ क्रियाओंमें होनेवाली हिंसाका त्याग करना चाहिये

१-हिंसा द्वेषा प्रोक्ताभ्याारभभेदतो दधे । गृहनास्ततो निवृत्तो द्वेषापि प्रायते ता च ॥ गृहनास्तसेनरतो मदकपाय प्रवर्तितारभ । आरभजा च हिंसा शनोति न रक्षितु नियत ॥ अर्थ-हिंसा दो प्रकारकी है एक खेती व्यापार आदि आरम्भसे होनेवाली और रस्सना उठाना आदि अनारम्भसे होनेवाली । गृहत्यागी श्रावक इन दोनों प्रकारकी हिंसाका त्यागी होता है तथा खेती व्यापार आदि आरम्भ करनेवाला और प्रोधादि कपाय जिसके मद होगये ह ऐसा गृहस्थ श्रावक खेती व्यापार आदि आरम्भसे होनेवाली हिंसाका त्याग नहीं कर सकता ऐसा नियम है ।

अर्थात् उठना बैठना रखना उठाना आदि क्रियाओंको देख शोधकर सावधानीसे करना चाहिये । कहा भी है—“गृहकार्याणि सर्वाणि दृष्टिपूतानि कारयेत्” अर्थात् घरके सब काम देखकर करना चाहिये कि जिसमें किसी जीवकी हिंसा न हो सके । तथा जि सप्रकार बिना कारण एकेन्द्रीय जीवोंकी हिंसा न होने देनेमें सावधानी रखी जाती है उसीप्रकार खेती व्यापार आदि आरम्भ कार्योंसे होनेवाली हिंसामें भी समिति रखनी चाहिये अर्थात् उसमें भी ऐसे यत्नसे चलना चाहिये कि जिससे अधिक हिंसा न होने पाये ॥१०॥

आगे—स्थावर जीवोंकी हिंसा न करनेका उपदेश देते हैं—

यन्मुत्तयगमहिंसेव तन्मुमुक्षुरुपासक ।

एकाक्षवधमप्युज्येत्य स्यान्नावर्ज्यभोगशृत् ॥११॥

अर्थ—यह बात सिद्ध है कि द्रव्यहिंसा और भावहिंसा-का त्याग करना ही मोक्षका माधन है इसलिये मोक्षकी इच्छा करनेवाले धावकको सेवन करने योग्य जिन भोगोपभोगोंका त्याग ही नहीं सकता अथवा जिनका समझ करना ही चाहिये ऐसे सेवन करने योग्य भोगोपभोगोंमें होनेवाली एकेन्द्रिय जीवोंकी हिंसाको छोड़ कर बाकी बचे हुये ‘एकेन्द्रिय जीवों’

१-ये तत्समाया जीवा पुत्रुणिठा न हिंसिदब्बा ते । एमेंद्रियावि णिकारणेण पदम वद यूळ ॥ अर्थ—पहिले कहे हुये उस कायके जीवों-की नहीं मारना तथा बिना कारणके एकेन्द्रियादि जीवोंको भी नहीं मारना सो पहिला स्यूत्र अर्थात् अहिंसा अणुव्रत हैं ।

की हिंसाका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये । भावार्थ—योग्य भोगोपभोगोंके सेवन करनेमें जो एकेंद्रिय जीवोंकी हिंसा होती है वह तो गृहस्थसे छूट ही नहीं सकती परन्तु जिसप्रकार वह प्रस जीवोंकी हिंसाका त्याग करता है उसीप्रकार उन भोगोपभोगोंमें होनेवाली हिंसाके सिवाय जो स्थावर जीवोंकी हिंसा है उसका त्याग भी उस मोक्षकी इच्छा करनेवाले श्रावकको अवश्य कर देना चाहिये । यहापर 'मोक्षकी इच्छा करनेवाले श्रावकको' ऐसा जो लिखा है उसका यह अभिप्राय है कि भोगोपभोगोंकी इच्छा करनेवाले श्रावकके लिये उन भोगोपभोगोंमें होनेवाली हिंसाके सिवाय स्थावर जीवोंकी हिंसाके त्याग करनेका नियम नहीं है यह नियम केवल मुमुक्षु श्रावकके लिये है ॥ ११ ॥

स्तौषैकेंद्रियपाताद्गृहिणा सपन्नयोग्यविषयाणा । शेषस्थावर—
भागविरमणमपि भवति करणीय ॥ अर्थ—इन्द्रियोंके विषयोंकी न्याय-
पूर्वक सेवा करनेवाले श्रावकोंको कामर्म आनेवाले थोड़े एकेंद्रिय जीवों
के घात करनेके सिवाय यात्री स्थानर जीवोंके मारनेका त्याग भी
अवश्य करने योग्य है ।

भूपय. पश्याम्नीना तूष्णादीना च हिंसन । यावत्प्रयोजन स्वरस
तात्कुर्यादजुजित् ॥ अर्थ—अहिंसक श्रावकको जितनेमें अपना प्रयो-
जन हो उतनी ही पृथ्वी अप तेज वायु और वनस्पतिकादि जीवोंकी
हिंसा करनी चाहिये । भावार्थ—शेषका त्याग कर देना चाहिये ।

आगे—सकली हिंसाका नियम करते हैं—

गृहवासो विनाऽरमान्नाचारमो विना वधात् ।

त्याज्य स यत्नात्तन्मुख्यो दुस्त्यजस्त्यानुपगिक ॥१२॥

अर्थ—खेती व्यापार आदि जो आरम्भ आजीविकाके उपाय हैं उनके बिना गृहस्थायम चल नहीं सकता, और खेती व्यापार आदि आरम्भ बिना हिंसाके नहीं होसकते इसलिये श्रावकको “ मैं अपने इस प्रयाजनके लिये इस जीवको मारता हूँ ” ऐसे सङ्कल्पपूर्वक जो सकली हिंसा है उसका त्याग प्रयत्नपूर्वक अर्थात् सावधानीसे अवश्य कर देना चाहिये । क्योंकि खेती व्यापार आदि आरम्भसे होनेवाली हिंसाका त्याग करना गृहस्थ श्रावकके लिये अति कठिन है ॥ १२ ॥

आगे—प्रयत्नपूर्वक त्याग करनेयोग्य हिंसाका उपदेश देते हैं—

दुःखमुत्पद्यते जतोर्मन सङ्क्रियतेऽस्यते ।

सत्पर्यायश्च यस्या सा हिंसा हेया प्रयत्नत ॥ १३ ॥

अर्थ—जिस हिंसाके करनेमें अपने जीव और परजीवको दुःख होता है अर्थात् अपने पराये शरीरको कष्ट पहुँचता है, तथा उसके मनको अत्यन्त सताप होता है और जिसकी हिंसा की जाती है उस जीवकी वर्तमानकालकी पर्याय नष्ट हो जाती है ऐसी हिंसा गृहस्थ श्रावकको प्रयत्नपूर्वक छोड़ देनी चाहिये ॥ १३ ॥

आगे—यहासे आगे अहिंसा अणुव्रतकी आराधना

करनेका उपदेश देनेकेलिये लिरंगे उसमेंभी पहिले अणुव्रत पालन करनेवाले श्रावकको उद्देशकर कहते हैं—

सतोपपोपतो य स्यादत्पारभपरिमह ।

भावगुण्येकसर्गाऽस्माज्जिहसाणुव्रत भजेन् ॥१८॥

अर्थ—जो श्रावक अधिक सताप होनेसे खेती व्यापार आदि थोड़ा पारभ करता है तथा स्त्री, पुत्र, धन, धान्य आदि परिग्रहमें 'यह मेरा है मैं इनका स्वामी हूँ' ऐसा ममत्व परिणाम भी थोड़ा रखता है, अर्थात् जिसे आरभ परिग्रहसे आर्त और सौद्रघ्यान विशेषरूपसे नहीं होता, थोड़े ही आरभ परिग्रहमें जो सतुष्ट रहता है, तथा जो मनको विशुद्ध रखनेमें सदा तल्लीन रहता है ऐसे गृहस्थको अहिंसा अणुव्रत पालन करना चाहिये ॥१८॥

आगे—पाचों अतिचारोंको टालकर वचनगुप्ति, मनो-गुप्ति आदि पाचप्रकारकी भावनाओंसे अहिंसा अणुव्रतको साधना करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं—

मुधन् वध वधच्छेदमतिभाराधिरोपण ।

मुक्तिरोध च दुर्मावाद्भावनाभिस्तदाविशेत् ॥१९॥

अर्थ—किसी दुष्ट हेतुसे क्रिये हुये वध आदि पाचों अर्थात् बाधना, मारना, छेदना, अधिक बोझा लादना तथा अन्न पानका निरोध करना इन पाचों अहिंसा अणुव्रतोंके अतिचारोंको

छोड़कर यावकोंको वाग्गुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदान-निक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन इन पाचों भावनाओंसे अहिंसा अणुव्रतको पालन करना चाहिये ।

इसका विस्तार वा खुलासा इसप्रकार है— रस्सी आदिसे गाय मनुष्य आदिकोंको बाधना वा रोक रखना बध कहलाता है । यह अहिंसा अणुव्रतका पहिला अतिचार है । इसमें इतना विशेष है कि विनय नम्रता आदिगुण सिरानेकेलिये पुत्र शिष्य आदिकोंको भी कभी कभी रस्सी आदिसे बाधना वा रोकना पड़ता है परन्तु वह बाधना अतिचार नहीं है इसीको दिखलानेके लिये इस श्लोकमें दुर्भागात् ऐसा कहा है ।

दुर्भावका अर्थ बुरे परिणाम हैं। बुरे परिणामोंसे अर्थात् तीव्र कषायके उदयसे जो रस्सी आदिसे बाधना वा रोकना है वह अतिचार है ऐसा अतिचार प्रती आवश्यकको छोड़ देना चाहिये । इस अतिचारके छोड़नेकी विधि इसप्रकार है—मनुष्य, पक्षी आदि द्विपद और घोड़ा, बैल आदि चतुष्पदोंको बाध रखना बध है । यह दो प्रकारका है एक सार्थक (जिसमें अपना कुछ प्रयोजन हो) और दूसरा अनर्थक अर्थात् जिसमें अपना कुछ प्रयोजन न हो । इन दोनोंमेंसे जो अनर्थक बध है वह आवश्यकको करना योग्य नहीं है, अर्थात् उसे कभी नहीं करना चाहिये । सार्थक बध भी दो प्रकारका है, एक सापेक्ष अर्थात् किसी अपेक्षासे

और दूसरा निरपेक्ष अर्थात् जो बिना किसीकी अपेक्षासे किया गया है । घोड़ा बैल आदि जानवरोंको जो रस्सीकी ढीली गांठसे बांधते हैं कि जिससे अग्नि आदि लगनेपर अथवा और कोई उपद्रव होनेपर वे जानवर उसे गांठ वा रस्सीसे स्वयं छूट सकें अथवा उसे तोड़ सकें । इसे सापेक्ष बंधन कहते हैं । तथा इन्हीं जानवरोंको दृढतापूर्वक बहुत कड़ी रीतिसे बांधना निरपेक्ष बंधन है । इसीप्रकार दासी, दास, चोर, जार तथा प्रमादी पुत्र शिष्य आदिकोंको भी जब बांधना पड़े तो उन्हें इसरीतिसे बांधना चाहिये कि जिसमें वे हलचल सकें । बंधन करनेवालोंको यह बात भी ध्यानमें रखना चाहिये कि जिसको बंधनमें रखना है उसकी रक्षा भी पूर्ण रीतिसे की जाय कि जिससे अग्नि आदिसे उसका विनाश न हो जाय । अथवा दासी, दास आदि द्विपद और घोड़ा, बैल आदि चतुष्पद, इन सबका समग्र श्रावकको इसप्रकार करना चाहिये अथवा ऐसे दासी दास घोड़ा बैल आदिकोंका समग्र करना चाहिये कि जो बिना बांधे ही रह सकें । इसप्रकार बंध नामका अहिंसा अणुव्रतका पहिला अतिचार है ।

बध-लकड़ी चाबुक आदिसे मारनेको बध कहते हैं । यह भी यदि बुरे परिणामोंसे किया जाय तो बंधके समान अतिचार होता है । यदि कोई शिष्य या दास विनय वा नम्रता न करे तो उसके मर्मस्थानको छोड़ कर किसी लता अथवा

हाथ आदिसे एक या दो बार मारना चाहिये । यद्यपि वध शब्दका अर्थ प्राणघात होता है परन्तु मत्ती आश्रक प्राणघातका सर्वथा त्याग प्रथम ही कर चुका है इसलिये अतिचारोंमें ग्रहण किये हुये वध शब्दका अर्थ छोटी आदिसे ताड़न करना ही लेना चाहिये । इसप्रकार यह वध नामका अहिंसाश्रमव्रतका दूसरा अतिचार है ।

छेद—नाक कान आदि शरीरके अवयवोंके फाटनेको छेद कहते हैं । वे शरीरके अवयव यदि बुरे परिणामोंसे फाटे जाय तो अतिचार है । जैसे निर्दय होकर हाथ पैर आदि फाट लते हैं । यदि किसीके शरीरमें फोड़ा या गूँसड़ा हो गया हो और उसकी स्वास्थ्यरक्षा करनेके लिये उसे चिरना या फाटना पड़े अथवा जलाना पड़े तो आश्वासन देकर चिरना, फाटना या जलाना भी अतिचार नहीं है, क्योंकि उसमें चिरने या फाटनेवालेके परिणाम बुरे नहीं हैं । इसप्रकार यह तीसरा अतिचार है ।

अतिभारारोपण—बैल घोड़ा आदि पशु अथवा दास दासी आदिकी पाठपर अथवा सिर वा गर्दनपर उसकी शक्तिसे अधिक बोझा लादनेको अतिभारारोपण कहते हैं । वह भी यदि बुरे परिणामोंसे अर्थात् क्रोध वा लोभसे किया जाय तो अतिचार होता है । इसके पालन करनेकी भी यह विधि है कि आश्रकको दास दासी अथवा घोड़ा बैल आदिपर बोझा लादकर

जीविका करना पहिलेसे ही छोड़ देना चाहिये, यही मनुष्ये अच्छा पक्ष है। यदि कोई श्रावक ऐसी आजीविका नहीं छोड़ सकता हो तो दास दासियोंपर इतना बोझ लादना वा रखना चाहिये कि जितनेको वे स्वयं उठालें और स्वयं उतारले तथा उन्हें उचित समयपर छोड़ देना चाहिये। घांड़ा बैल आदि जानवरोंपर जितना भार वे ले जा सकें उससे कुछ कम ही रखना चाहिये, हल गाड़ी आदिमें लगे हुये पशुओंको खाने पीने और आराम लेनेकेलिये उचित समयपर छोड़ देना चाहिये। इसप्रकार यह अतिभारारोपण नामका चौथा अतिचार है।

भुक्तिरोध—दूसरे जीवोंके खाने पीनेके निरोध करने वा रोक देनेको भुक्तिरोध कहते हैं। वह भी यदि बुरे परिणामोंसे किया जाय तो बंधके समान अतिचार होता है। जिससमय किसी भी प्राणीको नीव भूस या प्यास लगती है यदि उस-समय उसकी शांति करनेके लिये कुछ उपाय न किया जाय अथवा उसकी शांति न हो तो वह प्राणी तड़फ तड़फकर मर जाता है। इसलिये किसी भी जीवके खाने पीनेकी रुकावट कभी नहीं करना चाहिये। यदि किसीसे कुछ अपराध भी हुआ हो तो उससे बचनसे ही कहना चाहिये कि “आज तुझे भोजन नहीं दिया जायगा” परंतु भोजनके समय उसे अवश्य भोजन देना चाहिये। श्रावकोंको प्रत्येक दिन अपने भोजनके समय अपने आश्रित जीवोंको अथवा और भी किसी

सूखे जीवको भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करना चाहिये । यदि किसीने उपवास किया हो अथवा जो किसी ज्वरादि रोगसे पीड़ित हो तो उसे भोजन देना उचित नहीं है अर्थात् ऐसे समय भोजन न देना भी अतिचार नहीं है । तथा इसी-तरह किसी तरहकी (ज्वर आदिकी अथवा किसी पापकी) शांति करनेकेलिये अपने आश्रित लोगोंसे उपवास आदि भी कराना चाहिये, ऐसे उपवास करानेमें भुक्तिनिरोधका दोष नहीं है क्योंकि वह बुरे परिणामोंसे नहीं कराया गया है । इसप्रकार यह भुक्तिनिरोध नामका अहिंसाश्रमका पाचवाँ अतिचार है । महापर बहुत कहनेसे कुछ विशेष लाभ नहीं है । शरीर आदिको इतना अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि जिसमें मूलगुण और अहिंसाश्रममें किसीतरहका 'अतिचार' न लगने पाये इसप्रकार यत्नपूर्वक अपना वर्तव्य रखना चाहिये ॥१५॥

आगे—मदबुद्धि जीवोंको सहज रीतिसे स्मरण होइस-लिये ऊपर लिखेहुये कथनों की फिर थोड़ासा स्पष्ट करते हुये कहते हैं—

१—मृतानि पुण्याय भवति नतो न सातिचाराणि निषेवितानि ।
सस्यानि किं कापि फलति लोके मलोपलीनानि कदाचनानि ॥

अर्थ—जीवोंको मृत करनेसे पुण्य होता है इसलिये उन मृतोंको सातिचार पालन नहीं करना चाहिये अतिचार रहित पालन करना चाहिये । क्योंकि सत्कारमें मलिन धातु बोजेसे कभी भी फल लगने हुये देखे हैं ? अर्थात् कभी नहीं ।

गवायैर्नष्टिको वृत्ति त्यजेद्दधादिना विना ।

भोग्यान् वा तानुपेयात्त योजयेद्वा न निर्दय ॥१६॥

अर्थ—नैष्ठिकश्रावकको गाय, बल, घोड़े आदि पशुओंसे अपने जीविकाके व्यापार बिलकुल छोड़ देने चाहिये यह सबसे उत्तम पक्ष है । अथवा वह नैष्ठिक श्रावक गाय, घोड़े आदि पशुओंको दूध अथवा सवारी आदिकेलिये रख सकता है परन्तु उन्हें विना बाधे और विना ताड़ना किये वा विना मारे ही रखना चाहिये अर्थात् उन्हें ताड़ना मारना वा बांधना नहीं चाहिये यह म यम पक्ष है । तथा कदाचित् उन्हें बाधना ही पड़े तो उन्हें निर्दयतासे अर्थात् बहुत कठिनतासे नहीं बाधना चाहिये और न कठिनतासे बाधना ही चाहिये यह तीसरा अयम (जग्रन्य) पक्ष है । यहापर यह और समझलेना चाहिये, किये सब नियम नैष्ठिक श्रावकके लिये हैं पाक्षिकके लिये नहीं है ।

यहा कदाचित् कोई यह शका करे कि अणुव्रतोंमें श्रावकने केवल हिंसाका ही त्याग किया है बाधने वा मारनेका त्याग नहीं किया है इसलिये किसीको बाधने वा मारनेमें भी व्रती श्रावकको कोई दोष वा अतिचार नहीं है क्योंकि हिंसाका त्यागरूप व्रत किसीके मारने वा बाधनेसे खडित नहीं होती अर्थात् बाधने वा छड़ी आदिसे मारनेमें किसीकी हिंसा नहीं होती अहिंसाणुवनका पूर्ण पालन होता है । कदाचित् यह कहो कि हिंसाके त्याग करते समय बाधने मारने आदिका

भी त्याग कर दिया है तो फिर बाधने वा मारनेसे उसके प्रतीका ही भग हो जायगा, क्योंकि जिसका त्याग किया था वही अपने हाथसे फिर हुआ। इसप्रकार भी बध आदिको अतिचार वा दोष नहीं कह सकते। इसके सिवाय एक बात यह भी है कि कदाचित् बध, बध, छेद आदिकोंका भी त्याग कराया जायगा तो फिर प्रतीकी सख्याका भग हो जायगा क्योंकि प्रत्येक वतोंमें अतिचारोंकी सख्या बहुत है यदि उन सबका ही त्याग किया जायगा तो बहुतसे व्रत हो जायगे और फिर अणुव्रत पांच ही है ऐसा नहीं कह सकोगे। इसलिये बध, बध, छेद आदि अतिचार नहीं है यही मानना सबसे अच्छा है। परन्तु—

इसका समाधान इसप्रकार है कि—आवकने केवल हिंसाका ही त्याग किया है बधादिका नहीं परन्तु हिंसाके त्याग करनेसे अर्थरूपसे उनका भी त्याग हो जाता है क्योंकि बध आदि भी हिंसाके कारण है। इतना अवश्य है कि बाधने मारने आदिसे प्रतीका भग नहीं होता किन्तु प्रतीकोंमें अतिचार ही लगते हैं। इसी बातको स्पष्ट रीतिसे दिखलाते हैं। व्रत दो प्रकारके हैं एक अतरंगसे त्याग करना और दूसरा बहिरंगसे त्याग करना। उनमेंसे बधन आदि करनेवालेके यद्यपि “मैं इस जीवको मारता हूँ अथवा मारूंगा” ऐसे परिणामोंका अभाव है तथापि क्रोधादि कषायोंके आवेशसे दूसरे जीवोंकी

प्राणहानिको नहीं गिनता हुआ बाधने वा मारनेमें प्रवृत्त होता है, परन्तु उससे उस जीवका घात नहीं होता । इसप्रकार निर्दयताके त्यागकी अपेक्षा न करके बाधने वा मारनेमें प्रवृत्त होनेसे अतरंग व्रनका भग होता है और हिंसा न होनेसे बहिरंग व्रनका पालन होता है । इसलिये व्रनके एतद्देश भग होनेसे और एतद्देश पालन होनेसे बाधने, मारने आदिको अतिचार सज्ञा ही होती है । वही बात अन्य आचार्योंने भी लिखी है—जैसे—

“न मारयामीति कृतव्रतस्य विनैव मृत्यु क इहातिचार ।
निगद्यते य कुपितो वधादीन् करोत्यसौ स्यान्नयमानपेक्षः ।
मृत्पोरभावानियमोऽस्ति तस्य कोपाह्वाहानतया हि भग ।
देशस्य भगादनुपालनाच्च पूज्या अतीचारमुदाहरति ॥२॥”

अर्थात्—जिसने “मैं किसी जीवकी हिंसा नहीं करूँगा” ऐसा व्रत धारण किया है उसके क्रोध करने वा द्विर्द्विष्ट व्रननेमें कभी अतिचार नहीं हो सकते क्योंकि व्रनने वा व्रन करनेमें किसी तरहकी हिंसा नहीं होती और न व्रनने बाधने वा मारनेका त्याग ही किया है । कदाचित् क्रोध होने लगे तो उसका समाधान यह है कि क्रोध करने से मारने व्रन आदि हिंसाके कारण है, जब यह क्रोध होने लगे पशुओंके बाधने वा मारनेमें प्रवृत्त हो जाय

क्रोधादि विद्यमान है परंतु अहिंसागुणवत्तको धारण करनेवाले श्रावकका अंतःकरण सर्वथा दयापूर्ण होना चाहिये और यदि वह वैसा न होकर क्रोध सहित हुआ तो यद्यपि उसके हृदयसे साक्षात् हिंसा नहीं हुई है तथापि हिंसाके कारण क्रोधादि उत्पन्न होनेसे अंतरंग दयारूप व्रतका नाश हुआ और उस बधनादि व्यापारसे प्रत्यक्ष प्राणहानि नहीं हुई। इसलिये बहिरंग व्रतका पालन हुआ। इसप्रकार एम्बेदकरके भग्न होने और एक देशके पालन होनेसे पूज्य आचार्योंने बधादिको अतिचार कहा है। ”

इसके सिवाय यह जो कहा जा कि व्रतोंकी सरपाका भग्न होगा सो भी ठीक नहीं है क्योंकि विशुद्ध अहिंसागुणवत्तना सद्गान होनेसे बध बधन आदिका स्वयमेव अभाव हो जाता है। इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि बध बधन आदि अतिचार ही हैं ॥ १६ ॥

आगे-इसी विषयको फिर दिसाते हैं—

न हन्मीति व्रतं मुध्यन्तिर्दयतान्नं पाति न ।

भनक्त्यन्नं देशभगनाणात्वतिचरत्यधी ॥१७॥

अर्थ—जो श्रावक क्रोध करता है वह विचाररहित पुरुष
 “ मैं इस जीवको नहीं मारूंगा ” इस व्रतका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध करते समय उसका हृदय करुणा रहित

हो जाता है तथा क्रोध करनेसे किसी जीवका साक्षात् घात होता नहीं है इसलिये वह उस व्रतका नाश भी नहीं करता है किंतु क्रोध आदि करते समय दयारहित होनेसे अतरंग व्रतका भग्न होजाता है और प्राणघात न होनेसे बहिरंग व्रतकी रक्षा बनी रहती है इसलिये एकदेशका भग्न और एकदेश व्रतोंकी रक्षा करनेमें वह उस व्रतमें अतिचार लगाता है ॥१७॥

आगे-अतिचार शब्दका अर्थ कहकर “भुक्तिरोध च” पदद्वयें श्लोकमें दिये हुये च शब्दसे ग्रहण किये हुये अतिचारोंको कहते हैं-

सापेक्षस्य व्रते हि स्यादतिचारोऽशमजनः ।

मन्त्रतन्त्रप्रयोगाद्या परेऽप्युह्यास्तथात्यया ॥१८॥

अर्थ-“ मैं ग्रहण किये हुये अहिंसा व्रतका भग्न नहीं करूंगा ” ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले श्रान्तके व्रतका एक अशम भग्न होना अर्थात् चाहे अतरंग व्रतका खडन होना अथवा बहिरंग व्रतका खडन होना उसव्रतमें अतिचार कहलाता है ।

भावार्थ-निर्दय होने आदिसे अतरंग व्रतोंका खडन होना भी अतिचार है और अतरंगकी प्रगृप्तिके बिना प्राणघात आदि होकर बहिरंग व्रतका खडन होना भी अतिचार है । यदि अतरंग बहिरंग दोनों तरहसे व्रतभग्न हो जाय तब फिर वह अनाचार कहलाता है । जन्तक अतरंग अथवा बहिरंग इन

दोनोंमेंसे किसी अशमें भी उसका पालन होता है तबतक वह अनाचार नहीं कहला सक्ता, अतिचार ही कहलायगा । तथा पहिले कहे हुये पाच अतिचारोंके सिवाय किसीकी गतिको रोकना, बुद्धि बिगाडना, और उच्चाटन आदि दुष्ट क्रियाओंके सिद्ध करनेके कारण ऐसे मन्त्र अर्थात् जो इष्ट कार्योंके सिद्ध करनेमें समर्थ हैं और जिसके पाठ करनेसे ही सिद्धि होती है ऐसे अक्षरोंका समुदाय तथा तत्र अर्थात् ओपधि आदिकी क्रियायें, इन सबका विधिपूर्वक प्रयोग करना अर्थात् दुष्ट क्रियाओंको सिद्ध करनेकेलिये मन्त्र तत्र आदिका प्रयोग करना, आदि शब्दसे इन दुष्ट क्रियाओंकेलिये ध्यान धारण करना आदि भी अतिचार है । इनके सिवाय अन्य शास्त्रोंमें भी जो ऐसे बुरे व्यापार कहे हों कि जिनमें व्रतोंका एक देश ^१भग होता हो वे सब अतिचार हैं । अभिप्राय यह है कि जो जो व्रतको एक देश भग करनेवाले हैं वे सब अतिचार हैं । अतिचारोंकी जो पाच संख्या लिखी है वह लक्षणारूप है व्रतोंके सब दोष अर्थात् एक देश भग करनेवाले अभिप्राय वा क्रियायें सब इन्हीं पाचोंमें अंतर्भूत हो जाती हैं ॥ १८ ॥

१-अतिश्रमा मानसशुद्धयानि व्यतिक्रमो यो विषयामिलापा ।

तथातिचार करणालसत्वं भगो ह्यनाचारमिह व्रताना ॥

आगे—मत्र आदिसे जो बाधना छेदना आदि व्यापार किया जाता है वह भी अतिचार है ऐसा समर्थन करते हुये व्रती श्रावकको उन अतिचारोंको छोड़नेकेलिये प्रयत्न करानेका उपदेश देते हैं—

मत्रादिनापि धधादि कृतो रज्जादिवन्मल ।

तत्तथा यत्तनीय स्यान्न यथा मलिन व्रत ॥१९॥

अर्थ—मत्र तल आदिसे किये हुये बधन ताड़न आदि व्यापार भी रम्पी चाबुक आदिसे किये हुये बधन ताड़न आदिके समान अतिचार होते हैं । क्योंकि मत्र तल आदिसे जो बधन ताड़न आदि किया जाता है उससे अहिंसा अणुव्रतमें पहिले कहे अनुसार जैसी शुद्धि होनी चाहिये वैसी नहीं होती । इसलिये ननोंका एकदेश भग होनेसे अतिचार गिना जाता है । अपि शब्दसे यह सूचित होता है कि रस्सी चाबुक आदिसे किये हुये बधन ताड़न आदि तो अतिचार हैं ही इसमें किसी तरहका सदेह नहीं है । इसलिये व्रती श्रावकको मैत्री प्रमोद आदि भावनाओंका चिंतवनकर और प्रमाद रहित अपनी चेष्टाओंसे इसप्रकार प्रयत्न करते रहना चाहिये कि जिससे उसके व्रतमें कोई किसीप्रकारका अतिचार न लगे और उसके व्रत शुद्ध रीतिसे पालन हों । भावार्थ—मैत्री प्रमोद आदि भावनाओंसे अतरंग व्रतका भग नहीं हो सकता और प्रमाद रहित चेष्टासे चहिरंग व्रतका भग नहीं हो सकता । इसप्रकार व्रती श्रावकको निर्दोष व्रत पालन करना चाहिये ॥१९॥

आगे—अहिंसा व्रतके स्वीकार करनेकी विधि कहते हैं—

हिंस्यहिंसकहिंसातत्फलान्यालोन्य तत्त्वतः ।

हिंसा तथोज्ज्ञेन यथा प्रतिज्ञाभगमाप्नुयात् ॥२०॥

अर्थ— जिसकी हिंसा की जाती है उसे हिंस्य कहते हैं, हिंसा करनेवालेको हिंसक कहते हैं, प्राणोंके वियोग करनेको हिंसा कहते हैं और हिंसा करनेसे जो कुछ नरकादि दुःख मिलते हैं उसे हिंसाका फल कहते हैं । व्रती श्रावकोंकी गुरु, साधर्मी और कल्याण चाहनेवालोंके साथ हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाके फलको मथार्थ रीतिसे विचारकर अपनी शक्तिके अनुसार हिंसाना त्याग इसप्रकार करना चाहिये कि जिसमें फिर कभी भी की हुई प्रतिज्ञाका भगन हो ॥२०॥

आगे—हिंस्य, हिंसक, हिंसा और हिंसाके फलको दिसलाते हैं—

प्रमत्तो हिंसको हिंस्या द्रव्यभावस्वरभावका ।

प्राणास्तद्विच्छिन्ना हिंसा तत्फल पापसचय ॥ २१ ॥

अर्थ—जो पुरुष क्रोध आदि कषाय सहित है वह हिंसक कहलाता है । इसका वर्णन पाहिले यत्याचारमें अहिंसा महाव्रतके कथन करते समय बहुत विस्तारके साथ कह चुके हैं इसलिये यहापर द्बारा लिखना व्यर्थ है । इन्द्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास इन पुद्गलके विकारोंको द्रव्यप्राण कहते हैं और चैतन्यके परिणामोंको भावप्राण कहते हैं । द्रव्यप्राण और भावप्राण

दोनोंकी हिंसा की जाती है इसलिये ये दोनों ही हिंस्र हैं ।
द्रव्यप्राण और भावप्राणोंका वियोग करना ही हिंसा है और
पापोंका सचय होना अर्थात् अशुभ कर्मोंका बंध होना हिंसाका
फल है ॥ २१ ॥

आगे—गृहस्थोंके लिये अहिंसा अणुव्रतके निर्मल रख-
नेकी विधि कहते हैं—

कपायविकथानिद्राप्रणयाक्षविनिग्रहात् ।

नित्योदया दया कुर्यात्पापध्यातरविप्रभा ॥ २२ ॥

अर्थ—क्रोध, मान, माया, लोभ ये चार कपाय,
भक्तकथा, स्त्रीकथा, राजकथा और देशकथा ये चार विकथा,
स्नेह, निद्रा, और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र ये पांच
इन्द्रिया इसप्रकार ये पद्रह प्रमाद हैं । अहिंसाणुव्रतको निर्मल
रखनेवाले श्रावकको इन पद्रह प्रमादोंको विधिपूर्वक निरोधकर
बधन छेदन आदि अतिचाररूप पाप जोकि पुण्यरूप प्रकाशके
विरोधी होनेसे अधिकारके समान हैं उन्हें दूर करनेकेलिये जो
सूर्यकी 'प्रभा'के समान है और जिसका नित्य उल्लास होता
रहता है ऐसी दया नित्य करना चाहिये ।

१-पुण्य तेजोगम्य ग्राह्य ग्राह्य पाप तमोगम्य । तत्पाप पुंसि किं
तिष्ठेद्दयादीधितमालिनि ॥ अर्थ—पुण्य प्रकाशमय है और पाप अघ-
कारस्वरूप स्वरूप है ऐसा पूर्वाचार्योंने कहा है । जो पुरुष दयारूपी
प्रकाशका सूर्य है ऐसे पुरुषमें अधिकाररूप कैसे रह सकता है ?
अर्थात् कभी नहीं ।

जो स्वाये हुये अत्रके परिपाक होनेमें कारण है अथवा मद खेद आदि दूर करनेकेलिये जो सोना है उसे निद्रा कहते हैं । 'स्नेहके वशीभूत होकर 'यह मेरा है मैं इसका स्वामी हूँ' इत्यादि दुराग्रहको स्नेह वा प्रणय वा मोह कहते हैं । मार्गविरुद्ध कथामोंको त्रिकथा कहते हैं, वे चार हैं । इनमेंसे "लड्डू, राजे आदि पदार्थ खानेमें अच्छे होते हैं, देवदत्त इन्ह अच्छीतरह खाता है, मैं भी खाऊंगा" इसप्रकारकी खाने पीनेकी वथाको भक्तवथा वा भोजनवथा कहते हैं । स्त्रियोंके अंग, हाथ, भाव, दन्त, आमूषण आदिका वर्णन करना, उसके नेत्र अच्छे हैं वह सुंदरी है इत्यादि कहना अथवा 'कर्णाटी सुरतोपचार चतुरा लाटी विदग्धा प्रिया' इत्यादि वर्णन करना स्त्रीवथा है । हमारा राजा शूर है, कश्मीरके राजाके पास बहुतसा धन है अमुक राज्यमें बहुतमे हाथी हैं, बहुतसी सेना है वा बहुतसे घोड़े हैं इत्यादि वर्णन

१-स्नेहापुविद्धहृदयो ज्ञानचरित्रावितोऽपि न श्लाघ्य । दीप इवापादयिता कञ्जमलिनस्य कार्यस्य ॥ अर्थ-निसका हृदय स्नेह अर्थात् मोहसे वधाहुआ है ऐसा पुरुष ज्ञान अथवा चारित्रको धारण करलापर भी मालिन कञ्जलरो उत्पन्न करनेवाले दीपके समान प्रशंसनीय नहीं है । भावार्थ-जैस सह अर्थात् तेल होनेसे दीपक कञ्जल उत्पन्न करता है उसीप्रकार सह मोह सहित जीव भी मल उत्पन्न करता रहता है ।

करना राजकथा है और दक्षिण देशमें अन्नकी उपज अधिक है वहाके निवासी भी अधिक विलासी है, पूर्वदेशमें अनेक तरहके वस्त्र गुड, शकर, चावळ आदि होते हैं, उत्तर देशके पुरुष शूर होते हैं, घोड़े तेज होते हैं, वहा गेंहू बहुत होते हैं, कुजुम, दात, दाडिम आदि सुलभतासे मिलते हैं, पश्चिमदेशमें कोमल वस्त्र होते हैं, ईश्वर बहुत और पानी स्वच्छ होता है इत्यादि वर्णन करना देशकथा है। इसप्रकार ये चार विकथायें हैं। यदि ये ही कथायें रागद्वेषपरहित धर्मकथाके रूपसे केवल अर्थ और काम पुरुषार्थ दिखानेकेलिये कही जाय तो विकथा नहीं कहलाती। इसीतरह प्रणय भी यदि धर्मका विरोधी हो तो प्रमाद होता है नहीं तो नहीं। इसप्रकार इन प्रमादोंको छोड़कर प्रत्येक श्रावकको दया पालन करना उचित है ॥२२॥

आगे—अहिंसाणुव्रत पालन करना कठिन है ऐसी गृहस्थकी शक्ताका निराकरण करते हैं—

प्रिश्चग्जीवचिते लोके क चरन् कोऽप्यमोक्षयत

भावैकसाधनो बधमोक्षौ चेन्नाभविष्यता ॥ २३ ॥

अर्थ—यदि बध और मोक्षका उत्कृष्ट प्रधान कारण आत्माके परिणाम न होते तो उस स्थावर जीवोंसे चारोंओरसे भरे हुये इस लोकमें कहा निवास करता हुआ यह मोक्षकी इच्छा करनेवाला कोई भी जीव मुक्त होता? भावार्थ—आत्माके

शुभ परिणाम पुण्यवधके कारण हैं अशुभ परिणाम पापवधके कारण हैं और शुद्ध परिणाम (शुद्धोपयोग) मोक्षके कारण हैं यदि ऐसा न माना जाय तो किसी भी जीवको मोक्ष न हो सके, क्योंकि इस लोकमें कोई भी ऐसा प्रवेश नहीं है जहां असत्यात और अनन्त जीव न मरे हों । फिर ऐसे लोकमें रहकर हलन चलन आदि क्रियाएँ करता हुआ हिंसासे कैसे बच सकता है ? और हिंसासे बचे बिना पुण्यवध और मोक्ष कैसे हो सकता है । इसलिये आत्माके दया क्षमारूप शुभ परिणामोंसे पुण्यवध और शुद्ध परिणामोंसे मोक्ष होता है । दया क्षमा रूप परिणाम होते हुये उसके हलन चलन आदिमें जीवोंका घात होते हुये भी हिंसा नहीं गिनी जाती क्योंकि उसके परिणाम हिंसा करनेके नहीं है, इसप्रकार दयाधर्मको धारण करनेवाले भावकोंके अहिंसाश्रुत सहज रीतिसे पक सलता है । २३ ॥

इसप्रकार अतिच रोंकी छोड़कर अहिंसाश्रुतके पालन करनेका उपदेश दे चुके । अब आगे—रात्रिभोजन त्याग रूप व्रतके जोरसे अहिंसाश्रुत पालन करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं—

अहिंसाव्रतक्षार्य मूलव्रतविशुद्धये ।

नक्त मुक्तिं चतुर्धापि सदा धीरश्लिषा त्यजेत् ॥ २४ ॥

अर्थ—जो परिपह और उपसर्गोंसे कभी विचलित नहीं होता अर्थात् जीवोंकी रक्षा करनेमें सदा तत्पर रहता है ऐसे धीरवीर श्रावकको मूलगुणोंको निर्मल करनेकेलिये और अहिंसागुणतकी रक्षा करनेकेलिये जीवनपर्यंत मन वचन कायसे रात्रिमें रोटी, दाल, मात आदि अन्न, दूध, पानी आदि पान, पेहे, बरफी आदि खाद्य और पानसुपारी आदि स्नेह इन चारों प्रकारके आहारका त्याग कर देना चाहिये ।
भावार्थ—नती श्रावकको रात्रिमें चारों प्रकारके आहारके खानेका त्याग कर देना चाहिये ॥ २४ ॥

आगे—रात्रिमोजनमें प्रत्यक्ष परोक्ष आदि अनेक दोष होनेपर भी रात्रिमोजन करनेवालोंको वक्रोक्तिसे तिरस्कार करते हुये कहते हैं—

जलोदरादिकृच्छूकाद्यकमप्रेक्ष्यजतुक ।

प्रेताद्यच्छिष्टमुत्सृष्टमप्यन्ननिश्यहो सुखी ॥२५॥

अर्थ—जो जीव रात्रिमें भोजन करते हैं उन्हें जलोदर कुष्ठ आदि अनेक रोग उत्पन्न करनेवाले ऐसे जु कोलिक आदि जीव जिसमें मिले हुये हैं अथवा जो ऐसे अनेक तरहके कीड़ोंसे कलकित हैं ऐसे भोजन करने पड़ते हैं । भोजनके साथ जू खा जानेसे जलोदर रोग हो जाता है, कोलिक खा जानेसे कुष्ठ (कोढ़) रोग हो जाता है मक्खी खाजाने-

से चपन हो जाता है, मुट्ठिका खा जानेसे भेदाको हानि पहुँचती है, यदि विच्छु भोजनमें मिल जाय तो उस भोजनसे तालुरोग हो जाता है। काटा वा लकड़ीका टुफड़ा भोजनके साथ चले जानेसे गलेमें रोग हो जाता है। भोजनमें मिला हुआ बाल यदि गलेमें लग जाय तो उससे स्वरभंग हो जाता है इसप्रकारके अनेक दोष रात्रिमें खानेसे होते हैं जो कि प्रत्यक्ष दिखाई वा सुनाई पड़ते हैं। ये सब प्रत्यक्ष दोष हैं, इन्हें सब कोई मानते हैं। इसके सिवाय जो अधिकारमें दिखाई नहीं पड़ते ऐसे बहुत सूक्ष्म जीव रात्रिमें घी पानी आदिमें पड़ जाते हैं, लड्डू आदि भोजनोंमें मिल जाते हैं, वह भोजन भी उन्हें खाना पड़ता है। इसके सिवाय रात्रिमें भोजन करनेवालोंको वह भोजन रात्रिमें ही तैयार करना पड़ेगा और रात्रिमें भोजन बनानेसे छहों कायके जीवोंकी हिंसा अवश्य करनी पड़ेगी। (यदि वह दिनमें भोजन बनाता वा खाता तो जिन जीवोंका संचार दिनमें नहीं होता है ऐसे अनेक जीवोंकी हिंसा बच जाती) तथा वर्तन आदि धोनेसे अधिकार वा थोड़े प्रकाशमें न दिखनेवाले जलमें रहनेवाले बहुतसे जीवोंका विनाश करना पड़ेगा, तथा दह धोवनका जरू जहा डाला जायगा वहाके चींटी कुशु आदि बहुतसे जीवोंकी हिंसा हो जायगी। इसके सिवाय रात्रिमें पिशाच राक्षस आदि नीच व्यतर देव फिरा करते हैं उनके स्पर्श कर लेनेसे वह भोजन अमध्य हो जाता है

और वही भोजन रात्रिमें खानेवालोंको खाना पड़ता है । ये सब परोक्ष दोष हैं । बाहरमें दिखाई नहीं पड़ते परंतु लगते अवश्य हैं । इसके सिवाय जिस वस्तुके खानेका त्याग कर दिया है वह वस्तु भी यदि भोजनमें मिल जायगी तो रात्रिमें उसका पहिचानना असंभव हो जायगा और बिना पहिचाने वह वस्तु भी खानी पड़ेगी । इसप्रकार रात्रिमें खानेवालोंको यह परोक्ष दोष भी लगता है । इसतरह रात्रिमें खानेवालोंको ऊपर लिखे हुये चारप्रकारके दोष लगते हैं । रात्रिमें खानेवाला इन चारप्रकारके दोषोंसे कलंकित भोजन करता हुआ भी आपको सुखी मानता है । प्रथकार उसकोलिये आश्चर्य और दुःख प्रकाश करते हैं । भाग्यार्थ—ऊपर लिखे हुये अनेक दोषोंसे कलंकित ऐसा रात्रिभोजन करनेवाला पुरुष इस लोक और परलोक दोनोंमें दुःखी होता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता । इस लोकमें उसे अनेक तरहके रोग भोगने पड़ते हैं और परलोकमें अनेक जीवोंकी हिंसाके पापसे दुर्गतियोंके अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं ॥ २५ ॥

आगे—वनमालाका दृष्टांत देकर रात्रिभोजनके दोषका महानुपना दिखलाते हैं—

त्वा यद्युपैमि न पुन सुनिवेश्य राम
लिप्ये वधादिकृदधैस्तदिति धितोऽपि ।

सौमित्रिरन्यशययान् वनमालयैक

। दोषशयय किल कारितोऽस्मिन् ॥ २६ ॥

अर्थ—“ रामचद्रको पहुँचाकर यदि मैं फिर लौटकर तेरे समीप न आऊँ तो मैं गोवध अथवा स्त्रीवध आदि पापोंसे लित होऊँ ” ऐसी शपथें लक्ष्मणने अनेक की तथापि वनमालाने इसलोकमें समस्त शपथोंको छोड़कर “ यदि लौटकर न आवें तो रात्रिमें भोजन करनेके समान महा पाप लगे ” ऐसी शपथ कहाई थी । भावार्थ— रामायणमें यह कथा इस प्रकार है कि पिताकी आज्ञासे रामचद्र सीताके साथ जब वनको निकले थे उससमय लक्ष्मण भी भाईके अटल प्रेमसे उनके ही साथ गये थे । उन तीनोंने दक्षिण देशको गमन किया था । मार्गमें लक्ष्मणने उत्तरकूर्चन नगरके महाराज महीधरकी कन्या वनमालाके साथ विवाह किया था । जब लक्ष्मण प्रियवती वनमालाको छोड़कर रामचद्रके साथ जाने लगे उससमय विरहसे फातर हुई और फिर लौटनेकी असमायना करती हुई उस वनमालाने लक्ष्मणसे फिर लौट आनेके-लिखे शपथ करनेको कहा । लक्ष्मणने भी कहा कि—“ हे प्रिये ! रामचद्रको उनके इच्छानुसार स्थानमें पहुँचाकर और उनकी योग्य व्यवस्थाकर यदि मैं लौटकर अपने दर्शनसे तुझे प्रसन्न न करूँ तो मुझे हिंसादि पापोंके करनेका दोष लगे, ” परंतु वह विदुषी वनमाला इस शपथसे सतुष्ट नहीं हुई और बोली कि—हे प्रियतम ! यदि आप रात्रिभोजन करनेके समान दोष लगनेकी शपथ करते हो तो मैं यहाँ रह सकती हूँ ।

उत्तरमें लक्ष्मण भी “ अच्छा ऐसा ही हो ” कह कर रामके साथ चले गये । इसकथासे यह अच्छीतरह समझ लेना चाहिये कि रात्रिभोजन पांच महापापोंसे भी बढ़कर महा पाप है ॥ २६ ॥

आगे—लौकिक कार्योंको दिखाकर रात्रिभोजनका निषेध करते हैं—

यत्र सत्पात्रदानादि किञ्चित्सत्कर्म नैष्यते ।

कोऽप्यात्तत्रात्ययमये स्वाहितैषी दिनात्यये ॥२७॥

अर्थ—अनेक दोषोंसे भरी हुई ऐसी जिस रात्रिमें मिथ्यादृष्टि लोग भी सत्पात्रदान, स्नान, देवार्चन, आहुति, श्राद्ध और विशेष भोजन आदि सत्कर्म नहीं करते हैं तो इस लोक और परलोक दोनोंमें अपना हित चाहनेवाला ऐसा कौन श्रावक है जो अनेक दोषोंसे भरी हुई रात्रिमें भोजन करे ? अर्थात् कोई नहीं ॥ २७ ॥

आगे—दिन रात्रिके भोजनसे मनुष्योंकी उत्तम मध्यम लघन्यता कहते हैं—

भुजतेऽहं सृष्ट्वर्या दिर्मध्या पशुवत्परे ।

रात्र्यहस्तत्रतगुणान् द्रक्ष्योत्रान्नाजगामुक्ता ॥२८॥

अर्थ—मुख्यतासे शुभ कर्म करनेवाले उत्तम पुरुष दिनमें पशुवत् भोजन करते हैं तथा मध्यम रीतिसे शुभ कर्म

करनेवाले मध्यम पुरुष दिनमें दो बार भोजन करते हैं, और पाप कर्म करनेवाले अधम पुरुष सर्वज्ञ देवके द्वारा कहे हुये रात्रि भोजन त्यागरूप व्रतके अनेक उपकार करनेवाले गुणोंको नहीं जानते हुये गाय भैंस आदि पशुओंके समान रातदिन खाते रहते हैं ॥ २८ ॥

आगे—शास्त्रोंके उदाहरणोंके बिना जो सत्सारमें सब लोगोंके अनुभवमें आरहा है ऐसा रात्रिभोजनत्यागका विशेष फल दिखलाते हैं—

योऽस्ति त्यजन दिनाद्यतमुद्धता रात्रिवत्सदा ।

स वर्ण्येतोपवासेन स्वजन्मार्द्धं नयन् कियत् ॥ २९ ॥

अर्थ—जो गृहस्थ रात्रिके समान प्रातः काल सूर्योदय के अनन्तर दो घड़ी और सायंकाल सूर्यास्तके पहिले दो घड़ी छोड़कर बाकीके बचे हुये दिनमें सदा भोजन करता है, वह अपना आधा जन्म चारों प्रकारके आहारके त्यागरूप उपवाससे व्यतीत करता है अर्थात् उसने आधे जन्मतक बराबर उपवास किया ऐसा समझा जाता है, इसलिये सज्जनपुरुष उसकी कितनी स्तुति करें ? भावार्थ—वह अपार स्तुतिके योग्य है। यहापर अर्ध शब्दका अर्थ बराबर आधा अथवा कुछ अधिक आधा समझना चाहिये। क्योंकि वह सूर्योदयसे दो घड़ी और सूर्यास्तके पहिले दो घड़ीके साथसाथ रात्रिमें भोजनका त्याग करता है इसलिये उसका आधे जन्मसे कुछ अधिक भाग उपवास सहित होता है ॥ २९ ॥

भाग—रात्रिभोजनके त्यागके भोजनके अतरायोंका त्याग करना भी मूलगुणोंको विशुद्ध करनेवाला और अहिंसाव्रतकी रक्षा करनेवाला है इसलिये चार श्लोकोंमें उन्हीं श्रावकोंके भोजनके अतगयोंको कहते हैं—

अतिप्रसगमसितु परिवर्द्धयितु तप ।

व्रतनीचपृतीभुत्तेरतरायान् गृही भयेत् ॥ ३० ॥

अर्थ—व्रती गृहस्थोंको कहे हुये अतिचारोंसे और ऊपर ऊपर होनेवाली प्रवृत्तिको रोकनेकेलिये और इच्छाका निरोध करनेरूप तपश्चरणको सबतरफ बढ़ानेकेलिये बीजके समान व्रतोंकी रक्षा करनेवाले अथवा जो रक्षाके उपायस्वरूप होनेसे अहिंसागुणव्रतके स्वभावस्वरूप है ऐसे भोजनके त्याग करनेके कारणरूप अनगयोंको पालन करना चाहिये। भावार्थ—अतरायोंका त्याग करनेसे भी व्रतोंकी रक्षा और तपश्चरणकी वृद्धि होती है इसलिये भोजन करते समय उनको भी अवश्य दालना चाहिये ॥ ३० ॥

आगे—तीन श्लोकोंमें उन्हीं अतरायोंको कहते हैं—

दृष्ट्वाद्रचर्मास्त्रिमुत्तमामासूरूप्यपूर्वक ।

स्पृष्ट्वा रजस्वलाशुक्लचर्माभ्यगुनकादिक । ॥ ३१ ॥

भुत्वाति कर्कशाक्षद्विह्वलप्रायनि स्वन ।

मुफत्वा नियमित वस्तु भोज्येऽप्रक्य विवेचनै ॥ ३२ ॥

समृष्टे सति जीवद्भिर्जीरैर्वा बहुभिर्मृतैः ।

इदं मासमितीदृक्संस्कृते चाशन त्यजेत् ॥ ३३ ॥

नहीं करना चाहिये, परन्तु यदि वह भोजनके निषेध करनेकेलिये किसीतरहका इशारा करना चाहे तो उसमें कोई दोष नहीं है ॥ २४ ॥

आगे—मौनव्रत तपश्चरणके बढानेवाला और कन्या-
णोंका सचय करनेवाला है ऐसा दो श्लोकोंसे समर्थन
करते हैं -

अभिमानायने गृह्णिराधाद्वर्धयते तप ।

मौनं तनोति भेद्यद्य श्रुतप्रश्रयतायनान् ॥२५॥

अर्थ—^२मौनव्रत धारण करना भोजनकी लोलुपताको
दूर करनेवाला है और इसी मौनव्रतसे याचना न करनेरूप
व्रतकी रक्षा होती है इसलिये यह तपको बढाता है। तथा मौन
व्रत धारण करनेसे श्रुतज्ञानका विनय होता है इसलिये यह
पुण्यको भी बढाता है। इसप्रकार मौनव्रतसे दो प्रकारके लाभ
होते हैं ॥ २५ ॥

शुद्धमौनामन सिध्द्या शुद्धध्यानाय कल्पते ।

वाक्प्रसिध्द्या युगपत्साधुल्लोभ्यानुमहाय च ॥२६॥

२-सर्वदा शस्यते जोष भोजने तु विशेषतः । रसायनं सदा
श्रेष्ठं सारोग्यत्वे पुनर्न किं ॥ अर्थ—मौनव्रत सदा प्रशंसा करने योग्य
है और विर भोजन करनेके समय तो और भी अधिक प्रशंसनीय है।
रसायन (औषध) सदा हित करनेवाला है और विर रोग होनेपर
तो पृथना ही क्या है उससमय वह अधिक हित करनेवाला है ही।

अर्थ-मोचन आदिमें अतिचार रहित शुद्ध मौनव्रत पालन करनेसे मन बश हो जाता है तथा मन बश होनेमें वह साधु अर्थात् सयमी मुनि अथवा देशसयमी गृहस्थ शुद्ध्यान करने योग्य हो जाता है और उसी शुद्ध मौनव्रतसे वचनकी सिद्धि होनेसे अर्थात् एक साथ तीनों लोकोंका अनुग्रह करनेमें समर्थ ऐसी सरस्वतीकी विभूति प्राप्त हो जानेसे वह गृहस्थ वा मुनि एक साथ तीनों लोकोंके भव्य पुरुषोंका उपकार करने योग्य हो जाता है ॥ ३६ ॥

१ सतोप भायते तेन वैराग्येन दृश्यते । सयमं पोष्यते तेन मौनं येन विधीयते ॥ अर्थ-जो मौन धारण करता है वह अपना सतोप उड़ाता है वैराग्य दिग्गता है और सयमकी पुष्ट करता है ऐसा समझना चाहिये ।

लौक्यत्यागात्तपोवृद्धिरभिमानस्य रक्षणः । ततश्च समवाप्नोति मनसि सिद्धिं जगन्त्रये ॥ अर्थ-लौक्यताका त्याग करनेसे तपकी वृद्धि होती है, किसीसे याचना नहीं करना इस अभिमानकी रक्षा होती है और उससे तीनों लोकोंमें उसका मन बश हो जाता है ।

श्रुतस्य प्रश्रयाच्छ्रेयं समृद्धे स्यात्समाधयः । ततो मनुजलोकरस्य प्रसीदति सरस्वती ॥ अर्थ-मौन धारण करनेसे श्रुतज्ञानका विनय होता है और उससे पुण्यकी वृद्धि होती है और उस पुण्यके निमित्तसे मनुष्यपर सरस्वती प्रसन्न होती है ।

चाण्णी मनोरमा तस्य शास्त्रवदमर्गमिता । आदेया जायन्ते येन नियते मौनमुज्ज्वल ॥ अर्थ-जो गृहस्थ निर्दोष मौनव्रत पालन करता

आगे-नियतसमयतक और सदा मौनरतके विशेष उद्यापनके निर्णय करनेकेलिये कहते हैं—

उद्योतन महेनैकघटादान जिनालये ।

असावकालिके मौने निर्वाह सार्वकालिके ॥ २७ ॥

अर्थ—जो मौनव्रत अपनी शक्तिके अनुसार किसी नियमित कालपर्यंत पालन किया गया है उसका उद्यापन^१ अर्थात् विशेष फल प्राप्त होनेकेलिये उसका माहात्म्य प्रकट करना चाहिये । बड़े भारी उत्सव अथवा पूजाके साथ^२ अरहत भगवानके मंदिरमें एक घटा समर्पण करना ही उसका उद्यापन है । तथा जो मौनव्रत जन्मपर्यंत सदाकेलिये धारण किया गया है उसको जन्मपर्यंत निराधुर रीतिसे निर्वाह करना ही उसका उद्यापन^३ है ॥ २७ ॥

हे उसकी वाणी शास्त्रकी रचनासे भरी हृद, मनाहर और मनकी ग्रहण करने योग्य हो जाती है ।

पदानि यानि विद्यते वदनीयानि कोभिर्दे । सर्वाणि तानि हृम्यते प्राणिना मानस्रारिणा ॥ अर्थ—विद्वानोंकी भाषा ऐसे जितने पद हैं वे सब मौन धारण करनेवालेको स्वयं मिल जाते हैं ।

१—भयेन शचित कृत्वा मौन नियतकालिक । जिनद्रव्यने दया घटेका समहोत्सव ॥ अर्थ—भय आवकको अपनी शक्तिने अनुसार नियतकालतः मौनव्रत पालन करके उसके उद्यापन करनेकेलिये जिनमंदिरमें उत्सवने साथ एक घटा अर्पण करना चाहिये ।

२—न सार्वकालिके मौने निर्वाहव्यतिरेकत । उद्योतन पर प्राप्ते

आगे—आवश्यकतादि कार्योंमें अपनी शक्तिके अनुसार तथा सदा मौनव्रत धारण करनेसे वाणीके सब दोष नष्ट हो जाते हैं ऐसा कहते हैं—

आवश्यक मलक्षेपे पापकार्ये च वातिवत् ।

मौनं कुर्वीत शस्त्रदा भूयो वाग्दोषविच्छिन्दे ॥३८॥

अर्थ—जिसप्रकार वातिमें आचमन (कूरला) करने तक मौन धारण किया जाता है उसीप्रकार सामायिक आदि छद्म कर्मोंमें, मलमूत्र निक्षेपण करनेमें, दूसरेके द्वारा हिंसादिक पापकिया होनेमें, च शब्दसे स्नान मैथुन आचमन आदि करनेमें देशसमयी गृहस्थको मौनव्रत धारण करना चाहिये । मुनियोंको ऊपर लिखी क्रियाओंमें जो जो क्रियाएँ करनी पड़ती हैं उनमें तथा आहारको जातेसमय और आहार लेते समय भी मौनव्रत धारण करना चाहिये । अथवा कायदोषकी अपेक्षा कठोरवचन आदि अनेक वाणीके दोषोंसे

किंचनापि निधीयते ॥ अर्थ—मरण पर्यंत पालन किये जानेवाले मौनव्रतमें उसके निर्याद करके सिवाय और कुछ उसका उद्यापन नहीं है ।

३—सामायिक या देवपूजनमें जो सामायिकपाठ या पूजनपाठ पढ़ा जाता है वा उसे स्मय बोलना पड़ता है उससे मौनव्रत भग्न नहीं हो जाता । वह पाठ पढ़ना तो उसके उस आवश्यक कायमें ही शामिल है । उस पाठके सिवाय यदि वह कुछ लौकिक बातचीत करे वा किसी लौकिक बातकेलिये दशाप कर ता उससे वह मौनव्रत भग्न हो जाता है ।

तीन प्रकारके वचन बोलने चाहिये और असत्यासत्य लोकव्यवहारके विरुद्ध है इसलिये उसे कभी नहीं बोलना चाहिये ॥४०॥

आगे-सत्यसत्य आदिका स्वरूप तीन श्लोकोंमें कहते हैं—

यद्वातु यद्देशकालप्रमाकार प्रतिश्रुत ।

तस्मिंस्तथैव सवादि सत्यसत्य वचो वदेत् ॥४१॥

अर्थ—जो पदार्थ जिस देशमें जिस कालमें कहा है, जो कुछ उसका परिणाम वा सख्या कही है तथा जो कुछ उसका रंग आकार आदि कहा है उस पदार्थको उसी देश उसी कालका कहना, वही उसका परिमाण वा सख्या बतलाना और वही उसका रंग वा आकार कहना । वह जैसा है उसे वैसा ही ज्योंका त्यों यथार्थ कहना सत्यसत्य है । श्रावकको ऐसा सत्यसत्य वचन सदा बोलना चाहिये ॥४१॥

असत्य वय वासोंऽधो रधयेत्यादि सत्यग ।

वान्य कालातिक्रमेण दानात्सत्यमसत्यग ॥४२॥

अर्थ—सत्याणुनदी श्रावकको सत्यके आश्रित वान्य अर्थात् जो लोक व्यवहारके अनुसार सत्य माने जाते हैं ऐसे असत्य वचन भी बोलना चाहिये । जैसे लोकमें कहते हैं “कपडे बुन” इस वाक्यमें जो बुनना किया है वह कपडेपर नहीं होती किंतु ततुओंपर (सूतपर) होती है, सूत बुने जाते हैं कपडे नहीं । इसलिये कपडेपर बुनना क्रियाका प्रयोग करना

यद्यपि असत्य है तथापि लोकमें ऐसे वाक्य बोले जाते हैं और वे असत्य नहीं माने जाते इसलिये सत्याणुव्रती श्रावकको ऐसे वाक्य बोलनेमें सत्याणुव्रतका घात नहीं होता, इसीप्रकार रसो इयेको कहते हैं “ भात पका ” इस वाक्यमें भी पहिलेके समान सत्यसे मिला हुआ असत्य भाषण है क्योंकि ‘ भात पका ’ इस वाक्यमें भात शब्दका प्रयोग चावलोंके बदलेमें किया गया है, वास्तवमें चावल पकाये जाते हैं, भात नहीं, क्योंकि जब चावल पक जाते हैं और सुगंध कोमल और स्वादिष्ट हो जाते हैं तब उन्हें भात कहते हैं । परन्तु लोक व्यवहारमें भात पकाओ ऐसा प्रयोग होता है इसलिये लोक व्यवहारके अनुसार ऐसा प्रयोग करनेमें भी सत्याणुव्रतका घात नहीं होता । इसीप्रकार ‘ आटा पीसो ’ ‘ मकान बनाओ ’ आदि वाक्य जानना । ये सब असत्यसत्य वाक्य हैं क्योंकि लोकमें ये बोले जाते हैं इसलिये सत्य हैं और वास्तवमें असत्य हैं इसलिये असत्यसत्य हैं । इनके बोलनेमें सत्याणुव्रतका हानि नहीं होती । इसीप्रकार जो सत्य वचन असत्यश्रित हों अर्थात् सत्यासत्य हों उनके बोलनेसे भी सत्याणुव्रतमें कुछ हानि नहीं होती इसलिये ऐसे वाक्य भी व्रती श्रावकको बोलने चाहिये । जैसे “ यह वस्तु तुझे पंद्रह दिनमें दूंगा ” ऐसा कहकर भी उस वस्तुके न मिलनेसे अथवा अन्य किसी कारणसे पंद्रह दिनके बदले वह महिन वा वर्ष दिन बाद देता है ।

इसलिये “ यह वस्तु तुझे पंद्रह दिनमें दूंगा ” यह वाक्य सत्यासत्य है, क्योंकि उसने जिस वस्तुके देनेको कहा था वह दी इसलिये उस वाक्यमें इतना सत्य है और पंद्रहदिनके बदले महिने वा वर्षदिनमें दी यह असत्य है । इसप्रकार ऐसे वाक्य सत्यासत्य कहलाते हैं । ऐसे वाक्य लोकमें बोले जाते हैं इसलिये ऐसे वाक्योंसे सत्याणुव्रतका नाश नहीं होता । अतएव अणुव्रती श्रावकको ऐसे वाक्य भी कहीं कहींपर बोलना चाहिये ॥ ४२ ॥

यत्त्वस्य नास्ति तत्कल्पे दास्यामीत्यादि सविदा ।

व्यवहार विरुधान नासत्यासत्यमालपेन ॥ ४३ ॥

अर्थ—जो पदार्थ अपना नहीं है उसके विषयमें ऐसी प्रतिज्ञा करना कि “ तुझे मैं यह पदार्थ कल दिन अवश्य दूंगा ” ऐसे वाक्योंको असत्यासत्य कहते हैं । क्योंकि जब वह पदार्थ अपना ही नहीं है तो कल दिन वह उसे फहासे दे सकेगा । अर्थात् कभी नहीं इसलिये ऐसे वाक्योंसे लोक व्यवहार रुक जाता है, उसमें अनेक तरहकी बाधाएँ आ जाती हैं । अतएव सत्याणुव्रती श्रावकको ऐसे असत्यासत्य वाक्य कभी नहीं बोलना चाहिये । ऐसे वाक्य सत्याणुव्रतका नाश करनेवाले हैं ॥ ४३ ॥

आगे—भोगोपभोगमें फाम आनेवाले झूठके सिवाय जो

पाचप्रकारका झूठ है उसका सदा त्याग करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

मोक्ष भोगोपभोगमात्र सावधमक्षमा ।

ये तेऽप्यन्यत्सदा सर्वं हिंसेत्युज्झतु वानृत ॥ ४४ ॥

अर्थ—जो गृहस्थ समस्त अयोग्य वचनोंके त्याग करनेमें असमर्थ हैं वे भोगोपभोगके साधन मात्र झूठको बोल सकते हैं यह बात वा शब्दसे सूचित होती है । या अर्थात् बहुत कहनेसे क्या ? जो गृहस्थ भोजन आदि भोग और स्त्री वस्त्र आदि 'उपभोग इन दोनोंके साधन ऐसे 'खेत जोत' इत्यादि प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले 'पापसहित वचनोंको छोड़ नहीं

१—भुक्त्वा परिहातयो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य । उपभोगोऽङ्गान्तरप्रभृतिपचैद्रियो विषय ॥ अर्थ—जो भोजन, गन्ध, मांस आदि पचैद्रियोंके ऐसे विषय हैं कि जो भोगकर छोड़ दिये जाते हैं जिसका भाग फिर नहीं हो सकता उन्हें भोग कहते हैं, और जो वस्त्र स्त्री आदि ऐसे विषय हैं कि जो बेही गार बाह भोगनेमें आते ॥ उन्हें उपभोग कहते हैं ।

२—यह भूमि मेरी है, मैं इस खेतको जोतता हूँ किंवा जोतूँगा इत्यादि आत्मोक्त पापसहित वचन कहते हैं । क्योंकि यह भूमि मेरी है ऐसा कहनेसे उस भूमि सबधी होनेवाली हिंसा भी उसीको लगती है, 'म जोतता हूँ' 'मू जोत' ऐसा कहनेमें जोननेमें जो हिंसा होगी उसका भागी यह होगा ही और हिंसा होना वा करना पाप है वह पाप जिन वचनोंसे सूचित होता है वे सब पापसहित वचन कहलाते हैं ।

सकते ऐसे धर्मात्मा पुरुषोंको जितने शूठ हैं वे सब हिंसाके पर्याय होनेसे 'हिंसास्वरूप ही हैं क्योंकि जैसा प्रमत्तयोग हिंसामें है वैसा ही इन नीचे लिखे हुये असत्त्वोंमें होता है यही समझकर मोपपोषणोंके साधन ऐसे पापसहित वचनोंके सिवाय सदल्पन आदि पाच प्रकारके जो शूठ हैं उन सबका त्याग सदाश्लेष कर देना चाहिये । यहापर इतना और समझ लेना चाहिये कि प्रमत्तयोगके बिना जहा हेय उपादेयका उपदेश दिया जाता है वहापर श्रोताको बुरा लगनेपर भी असत्य नहीं है । इसपरसे किसीने जो यह कहा है कि " सा मिथ्यापि न गोमिथ्या या गुर्वादिप्रसादिर्ना " अर्थात् " जो गुरु आदिको प्रमत्त करनेवाली बाणी है वह यदि मिथ्या (शूठ) भी हो तथापि यह मिथ्या नहीं गिनी जाती " इसका भी प्रमाण कर लेना चाहिये क्योंकि उसमें भी प्रमत्तयोग नहीं है ।

१-असत्य भाषणसे हिंसा इसप्रकार समझना चाहिये कि असत्य और हिंसा इन दोनोंमें दूसरेके चित्तको हुए पहुचानेवाले स्नान परिणाम होते हैं तथा प्रमत्तयोग अर्थात् अपायसहित मन वचन नापसी प्रशुत्ति भी दाना भी समान है । जिसप्रकार रागद्वेषके अमान होनेपर चीन्हे प्राणोंका घात होते हुये भी हिंसा नहीं गिनी जाती उसप्रकार राग द्वेष आदि रूपावधे अमान होनेपर शूठ वचन भी असत्य नहीं माने जाते । लिखा है—

हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सप्तवितथवचनानां । देयापुत्रानादे-
रुवदनं नवात नासत्य ॥ सप्त प्रकारके शूठ वचनोंमें प्रमत्तयोग ही

सदलपन, असदुद्भावन, विपरीत, अप्रिय, और गर्हित ऐसे पाच प्रकारके असत्य वचन हैं । उसमेंसे ' आत्मा कोई पदार्थ नहीं है ' ऐसे वचनोंको सदलपन कहते हैं क्योंकि ऐसे वचनोंमें वास्तवमें जिसकी सत्ता है और जिसके द्वारा वह कह रहा है ऐसे आत्माका अपलपन अर्थात् निषेध किया गया है । " यह आत्मा समस्त जगत्में व्याप्त है अथवा चावलकी कणिकाके समान है " ऐसे वचनोंको असदुद्भावन कहते हैं । क्योंकि ऐसे वाक्योंमें आत्माका जो परिमाण कहा गया है वह वास्तविक नहीं है । इसलिये जिन वचनोंसे वास्तविक न होने पर भी कल्पना किया जाता है ऐसे वचनोंको असदुद्भावन कहते हैं । गायको घोड़ा कहना विपरीत है । कानेको काना कहना अप्रिय है । क्योंकि काने मनुष्यको काना कहना अप्रिय लगता है । अरे वेदयागुत्र ! विधवापुत्र ! आदि कहना गर्हित वा निन्द्य वचन हैं, इन्हें साकोश भी कहते हैं । ये पाचप्रकारके असत्य वचन तृतीयावस्थाको अवश्य छोड़ देने चाहिये ॥ ४४ ॥

कारण बतलाया है इसलिये हेय उपादेय आदि अनुष्ठानोंका कहना भी झूठ नहीं होता । भावार्थ—झूठवचनके त्यागी महामुनि बारबार हेयो उपादेयका उपदेश देते हैं उनके पापनिन्दक वचन पापी जीवोंको तीरसे अप्रिय लगते हैं उन्हें सुनकर सैकड़ों पापी जीव दुःखी होते हैं परन्तु उन मुनिराजको असत्य भाषणका दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके वचनोंमें कपाम और प्रमाद नहीं है ।

आगे—सत्याणुव्रतके पांच अतिचार छोड़ देनेकेलिये कहते हैं—

मिथ्यादिश रद्दोभ्याख्या कूटलेखाक्रिया त्यजेत् ।

न्यस्ताशविस्मर्तनुशा मन्त्रभेद च तन्मृत ॥ ४५ ॥

अर्थ—सत्याणुव्रत पालन करनेवाले श्रावकको मिथ्योपदेश, रद्दोभ्याख्या, कूटलेखाक्रिया न्यस्ताशविस्मर्तनुशा, और मन्त्रभेद इन पांचों अतिचारोंका त्याग कर देना चाहिये ।

मिथ्योपदेशको ही मिथ्यादिक् कहते हैं । स्वर्गमोक्षकी साधन ऐसी विशेष विशेष क्रियाओंमें किसी दूसरे पुरुषकी विपरीत प्रवृत्ति करानेको मिथ्योपदेश कहते हैं । जैसे स्वर्ग किसतरह मिलता है, मोक्षका कारण क्या है, इत्यादि विषयमें किसीको सदेह हुआ और उसके दूर करनेकेलिये उसने पूछा तो अज्ञानसे ही स्वर्ग मोक्ष मिलता है इत्यादि विपरीत कथन करना मिथ्योपदेश है । अथवा सत्याणुव्रती श्रावकको दूसरेको दुःख पहुचानेवाले वचन कहना असत्य ही है । इसलिये प्रमादसे अथवा द्वेषसे जिनवचनोंसे दूसरोंको दुःख पहुचता हो ऐसे वचन कहना सत्याणुव्रतीकेलिये अतिचार है । जैसे ' इन षोढ़े ऊटोंपर बोझा लादो ' ' चोरको मारो ' इत्यादि निष्प्रयोजन वचन कहना अथवा किसी विवादमें दूसरेको फसानेकी युक्ति स्वयं कहना अथवा किसी अन्यसे कहलवाना आदि सब मिथ्योपदेश है ।

रहोभ्यास्या—जिसके प्रकाश करनेसे उन दोनों स्त्रीपुरुषोंको अथवा अन्य स्त्री पुरुषोंको तीव्र राग वा क्रोध उत्पन्न हो ऐसी किसी एकांत स्थानमें स्त्रीपुरुषोंके द्वारा की हुई गुप्त क्रियाओंको प्रकाश कर देना रहोभ्यास्या है । यदि इसी खेल आदिमें ही ये गुप्त क्रियायें प्रकाश की जाय तो अतिचार है । यदि ये ही गुप्त क्रियायें किसी दोषको प्रगट करनेके अभिप्रायसे की जाय तो फिर उसका सत्त्वाणुनत ही भग हो जाता है, ऐसा समझना चाहिये ।

कूटलेखक्रिया—किसी पुरुषने जो वचन नहीं कहा है अथवा जो काम नहीं किया है उसको किसी अन्य पुरुषकी प्रेरणासे फसाने वा ठगनेकेलिये “ इसने ऐसा कहा है अथवा ऐसा काम किया है ” ऐसे वाक्य लिखना कूटलेखक्रिया है । अथवा किसी दूसरे पुरुषके अक्षरोंके समान अक्षर लिखना वा मोहर बनाना आदि भी किसीके मतमें कूटलेखक्रिया मानी जाती है ।

न्यस्ताशविसर्त्रनुज्ञा—किसी पुरुषके द्वारा रक्त्वे हुये सुवर्ण आदि द्रव्यके कुछ अंश मूलजानेपर उसे देते समय वैसी ही समति वा आज्ञा देना न्यस्ताशविसर्त्रनुज्ञा है । जैसे जिनदत्तने धरलदत्तके पास पाच हजार रुपये जमा किये थे, कुछ दिन बाद जिन्दत्त अपने रुपये लेने आया परन्तु वह अपने रुपयोंकी सख्या मूल गया भा और पाच हजारकी

जगह चार हजार स्मरण रहे थे, इसलिये उसने घबलदत्तके पास जाकर चार हजार रुपये मागे । घबलदत्तको मालूम है कि इसके पाच हजार रुपये जमा हैं तथापि " हा भाई, तू अपने सब रुपये ले जा " ऐसा कह कर उसे चार हजार रुपये ही दिलानेकी समति देना न्यस्ताशविस्मर्तनुज्ञा नामका अतिचार है इसीको न्यासापहार कहते हैं ।

मत्तभेद—किसी शरीरके विकारसे अथवा भौंह चलाना आदिसे दूसरेके अभिप्रायको जानकर ईर्ष्या अथवा द्वेषसे उसे प्रगट करना अथवा अपनेमें विश्वास रखनेवाले मित्रोंने अपने साथ जो लज्जा आदि करनेवाली बातचीत की है उसे प्रकाश कर देना मत्तभेद है ।

श्री सोमदेवने अपने यशस्तिलकचपूमें " मत्तभेद परीवाद. पैशान्य कूटलेखन । मुधासाक्षिपदोक्तिश्च सत्यस्यैते विघातका " अर्थात् " मत्तभेद, निंदा, चुगली खाना, झूठे लेख लिखना और मिथ्या साक्षी देना " ऐसे पाच अतिचार कहे हैं । तथा स्वामी सभतभद्राचार्यने भी इसीप्रकार कहे हैं । ये अतिचार ऊपर लिखे हुये मिथ्योपदेश आदि अतिचारोंसे भिन्न हैं तथापि वे सब " परेऽप्यूष्मास्तथात्यया " अर्थात् " इसीप्रकारके और भी अतिचार कल्पना करलेना " इस इसी अध्यायके अठारहवें श्लोकके वाक्यसे ग्रहण किये जाते हैं । भावार्थ—सत्याणुनतीको ये सब अतिचार छोड़ देने चाहिये ॥४५॥

आगे—अचौर्याणुव्रतका लक्षण कहते हैं—

चौरव्यपदेशकरस्थूलस्तेयग्रतो मृतस्वधनान् ।

परमुदवादेश्चातिलभोग्यान् न हरेद्दत्तं न परस्वा॥४६॥

अर्थ—जिसने स्थूल चोरीका त्याग किया है अर्थात् यह चोर है, यह धर्मपातकी है, यह हिंसक है इत्यादि नाम धरानेवाली चोरीको स्थूल चोरी कहते हैं अथवा किसीकी दीयाल फोड़कर वा और किसीतरह बिना दिया हुआ दूसरेका धन ले लेना भी स्थूलचोरी है ऐसी स्थूलचोरीका जिसने त्याग कर दिया है ऐसे अचौर्याणुव्रती श्रावकको जिसके पुत्र पौत्र आदि कोई सत्ता नही है, जो बिना सत्तान छोड़े ही मर गया है ऐसे मरे हुये भाई भतीने आदि कुटुम्बी पुरुषके धनको छोड़कर तथा जल घास मिट्टी आदि पदार्थ जोकि सार्वजनिक हैं जिनको बहाके सबलोग अथवा दूसरी जगहसे आये हुये लोग भी अपनी इच्छानुसार काममें लाते हैं, जिन्हें काममें लानेके लिये राजा वा उसके स्वामीने सामान्य आज्ञा दे रखी है ऐसे पदार्थोंको छोड़कर बाकी सब दूसरेका बिना दिया हुआ चेतन अचेतनरूप द्रव्य न तो स्वयं ग्रहण करना चाहिये और न उठाकर किसी दूसरेको देना चाहिये ।
भावार्थ—अचौर्याणुव्रती श्रावक जिनका कोई और वारिस नही है ऐसे मरे हुये कुटुम्बी पुरुषोंका धन बिना दिया हुआ भी ले सकता है परन्तु उनके जीवित रहते हुये उनके धनको बिना

दिये नहीं ले सकता । जो द्रव्य अपने लिये दे दिया गया है वह फिर दूसरेका नहीं कहला सकता, फिर वह अपना ही कहा जाता है । इसीप्रकार पानी, घास, मिट्टी आदि साधारण सबके काममें आने योग्य पदार्थोंको भी अचौर्याणुवती बिना दिये ले सकता है क्योंकि उस पदार्थको सबके लेनेकेलिये उसके स्वामीकी साधारण आज्ञा है और उस पदार्थको लेनेसे वह चोर वा पापी भी नहीं कहा जा सकता । इसलिये इन दो तरहके पदार्थोंको छोड़कर बाकी सब तरहके दूसरेके पदार्थोंको अचौर्याणुवती न स्पर्श लेता है और न उठाकर किसीको देता है ॥ ४६ ॥

आगे—प्रमत्तयोगसे बिना दिये हुये एकतृणको भी ग्रहण करने अथवा उठाकर किसीको देनेसे अचौर्यमत भग्न हो जाता है ऐसा कहते हैं—

सङ्केताभिनिवेशेन तृणमप्यन्यमर्तुक ।

अदत्तमाददानो वा ददानस्तत्करो ध्रुव ॥४७॥

अर्थ—जो पुरुष सङ्केत परिणामोंसे अर्थात् यह पदार्थ मुझे चाहिये ऐसे लोभ अथवा उसकी हानि करनेरूप द्वेषसे बिना दिये हुये दूसरेके तृण आदि नकुञ्चपदार्थ भी ग्रहण करता है अथवा उठाकर दूसरेको दे देता है वह अवश्य ही चोर है, अज्ञानसे उसका अचौर्यमत नष्ट हो जाता है । इससे इतना और

समझ लेना चाहिये कि जब लोभ वा द्वेषसे तृण ग्रहण करता हुआ भी चोर है तब यदि वह उसी लोभ वा द्वेषसे सुवर्ण आदि कीमती पदार्थ ग्रहण करे अथवा उठाकर किसीको दे देवे तो वह अवश्य चोर है ही, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि जब वह प्रमत्तयोगसे विना दी हुई किसीकी वस्तु लेगा या किसीको देगा तो चोर है । यदि विना प्रमत्त-योगके विना दी हुई कोई वस्तु ग्रहण भी करल तथापि वह चोर नहीं है जैसे महामुनि प्रमत्तयोगके विना विना दिये हुये कर्म वर्गणाओंको ग्रहण करते हुये भी वे चोर नहीं कहलाते ॥४७॥

आगे—जो धन पृथ्वीमें गड़ा है या ऐसा ही कहीं पड़ा है वह भी राजाका है उसके भी न लेनेका नियम करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

न स्वामिकमिति ग्राह्य निधानादि धन यत् ।

धास्यास्वामिकस्येह दायादो मेदिनीपति ॥४८॥

अर्थ—अचौर्याणुवर्ती श्रावणको इसका स्वामी कोई नहीं है इसलिये यह दूसरेका द्रव्य नहीं है ऐसा समझकर जो द्रव्य नदी, गुफा गढ़ा वा खानि आदिमें रक्खा है उसे भी नहीं लेना चाहिये । क्योंकि जिसका कोई स्वामी नहीं है ऐसे धनका साधारण स्वामी राजा माना जाता है ॥४८॥

आगे—जो द्रव्य अपना ही है, परन्तु यदि उसके अपने

होनेमें सदेह हो तो उसके भी न लेनेका नियम करना चाहिये ऐसा कहते हैं—

स्वमपि स्व मम स्याद्वा न वेति द्वापरास्पद ।

यदा तदादीयमान प्रतभगाय जायते ॥४९॥

अर्थ—जिससमय अपने द्रव्यमें भी “ यह द्रव्य मेरा है या नहीं ” ऐसा सदेह हो उससमय यदि वह उस अपने द्रव्यको भी स्वयं लेता है या अन्य किसीको दे देता है तो उसके अचौर्याणुव्रतका भग हो जाता है । भावार्थ—जिस द्रव्यमें मेरा है या नहीं ’ ऐसा सदेह हो तो उसे भी नहीं लेना चाहिये ॥ ४९ ॥

आगे—अचौर्याणुव्रतके अतिचार छोड़नेकेलिये कहते हैं—

चौरप्रयोगचौराहतप्रहावधिकहीनमानतुल ।

प्रतिरूपकव्यवहति विरुद्धराज्येऽप्यतिक्रम जह्यात् ॥५०॥

अर्थ—अचौर्याणुव्रती श्रावकको चौरप्रयोग, चौराहतप्रहा, अधिक हीनमानतुला, प्रतिरूपकव्यवहति और विरुद्धराज्या-तिक्रम ये पाचों अतिचार छोड़ देने चाहिये ।

चौरप्रयोग—जो पुरुष स्वयं चोरी करता है अथवा किसी अन्यकी प्रेरणासे चोरी करता है उसे “ तू चोरी कर ” इसप्रकार प्रेरणा करना, अथवा जिसको चोरी करनेकी प्रेरणा की है उसे चोरी करनेमें “ यह तू बहुत अच्छा करता है ” ऐसी

अनुमति देना, तथा चोरी करनेके साधन कुसा, कैंची, कमद, आदि पदार्थ देना अथवा ऐसे पदार्थ बेचना आदिको चौरप्रयोग कहते हैं। यद्वापर जिसने " मैं चोरी नहीं करूँगा और न कराऊँगा " ऐसा व्रत स्वीकार किया है उसका अचौर्य-व्रत ऊपर कहे हुये चौरप्रयोगसे भग्न हो जाता है फिर भी इसको अतिचार कहा है इसका कारण यह है कि " तुम बिना व्यापारके व्यर्थ ही क्यों बैठे रहते हो ? यदि तुम्हारे पास कुछ खाने पीनेको नहीं है तो मैं देता हूँ, सुन्दारी लाई हुई वस्तुको रखी देनेवाला यदि कोई नहीं है तो मुझे दे जाना, मैं बेच दूँगा " इसप्रकारके वचनोंसे चोरोंको चोरी करनेमें प्रेरणा करता है। उनको स्पष्ट रीतिसे नहीं कहता कि तुम चोरी करो परन्तु चोरको उद्देश्यकर ऐसे वाक्य कहता है कि जिन्हें सुनकर ये चोरी करनेमें लग जाय परन्तु वह स्वयं ऐसी कल्पना करता है कि ' मैंने व्यापार करनेकेलिये ये पदार्थ मगाये हैं ' इसप्रकार अंतरंग व्रतका भग्न और बाह्यव्रतका भग्न होनसे चौरप्रयोगको अतिचार कहा है।

चौराहतग्रह—जिसको चोरी करनेकी प्रेरणा भी नहीं की है और न जिसकी अनुमादना ही की है ऐसा चोर यदि सुवर्ण वस्त्र आदि द्रव्य लावे और वह मूल देकर खरीद लिया जाय अथवा अधिक लेलिया जाय तो उसे चौराहतग्रह कहते हैं। चोरके द्वारा लाया हुआ पदार्थ अधिक मूल्यका होकर भी गुप्त रीतिसे

(छिपकर) थोड़ेसे मूल्यमें ले लिया जाता है अथवा तरजूमें पासगकर अधिक ले लिया जाता है, इसलिये लेनेवाला चोर गिना जाता है और इसतरह उसके बाह्यव्रतका भग हो जाता है । परन्तु लेनेवाला यह ही समझता है कि मैं यह व्यापार करता हूँ, चोरी नहीं, इसप्रकार उसके अंतरंग व्रतका भग नहीं होता । इसतरह चोराहृतग्रहमें व्रतका भग और छिपग दोनों होनेसे वह अतिचार गिना जाता है ।

अधिकहीनमाननुला—सेर पायली गज हाथ आदि मापनेको मान कहते हैं और तौलनेको उन्मान वा तुल्ला कहते हैं । कोई पदार्थ दूसरेको देते समय छोटे मापसे नापना अथवा हलके बजनसे तौलना और लेतेसमय बड़े मापसे नापकर लेना वा भारी बजनसे तौलकर लेना अधिक हीनमाननुला कहलाता है यह भी भगाभगस्वरूप होनेसे अतिचार होता है ।

प्रतिरूपक व्यवहृति—किसी अधिक कीमती वस्तुमें उसीके सदृश कम कीमती कोई अन्य पदार्थ मिलाकर बेचना या व्यवहार करना प्रतिरूपकव्यवहृति कहलाती है । जैसे चावलोंमें पलजि, धीमें चर्वी वा तेल, हींगमें गोंद, तेलमें मूत्र, असली सोना चादीमें नकली सोना चादी आदि मिलाकर असलाके भावसे बेचना प्रतिरूपकव्यवहृति है अधिकहीनमान-

तुला और प्रतिरूपकव्यवहृति इन दोनोंसे दूसरेका अधिक द्रव्य लिया जाता है इसलिये चोरी होनेसे दोनोंसे ही व्रतका भग होता है परंतु इन दोनोंको करनेवाला ऐसा समझता है कि किसीका घर फोड़कर माल निकाललेना ही चोरी है, यह चोरी थोड़े ही है, यह तो व्यापारकी एक कला वा चतुराई है, यह व्यापारकी चतुराई मैं करता हूँ, चोरी नहीं। इसप्रकार अपने परिणामोंसे अचौर्यव्रतकी रक्षा करनेकेलिये वह सदा तैयार रहता है इसलिये उसका अंतरंग व्रत भग नहीं होता। इसप्रकार व्रतका भग अभग दोनों होनेसे अधिकहीनमानतुला और प्रतिरूपकव्यवहृति ये दोनों ही अतिचार है।

विरुद्ध राज्यातिक्रम—किसी राजाका छत्र भग होनेपर या राज्य नष्ट होनेपर अथवा उसपर किसी बलवान राजाका आक्रमण होनेपर उचित न्यायसे अन्यथा अर्थात् अनुचित प्रवृत्ति करना, अधिक कीमती वस्तु कम कीमतमें लाना अथवा कम कीमती वस्तु अधिक कीमतमें बेचना आदिको विरुद्ध राज्यातिक्रम कहते हैं अथवा परस्पर द्वेष करनेवाले राजाओंकी जो भूमि और सेना आदि नियमित है उसे विरुद्ध राज्य कहते हैं उसका उल्लंघन करना अर्थात् उन दोनोंके परस्पर किये हुये नियमोंको तोड़ना वा उनके नियमोंके विपरीत चलना विरुद्ध राज्यातिक्रम है। जैसे किसी एक राज्यमें रहनेवाले मनुष्यको उसके विरुद्धवाले दूसरे

राज्यमें भेज देना अथवा दूसरे राज्यके किसी मनुष्यको अपने राज्यमें बुला लेना । यद्यपि एक राज्यसे दूसरे राज्यमें जानेमें कोई दोष नहीं है परन्तु वह राजाकी आज्ञानुसार नहीं गया है । लोकमें इसप्रकार स्वामीकी आज्ञाके बिना विरुद्धनाले राज्यमें जानेवाले लोगोंको चोरी करनेका ही दण्ड दिया जाता है क्योंकि स्वामीकी आज्ञा बिना नियमित कामसे बाहर काम करना चोरी गिनी जाती है । इसलिये परस्पर द्वेष रखनेवाले राज्योंमेंसे बिना राजाकी आज्ञाके एक दूसरेके राज्यमें जाना अथवा छत्रमग आदि होनेवाले विरुद्ध राज्यमें कीमती पदार्थ कम कीमतमें लेना वा कम कीमती अधिक कीमतमें बेचना आदि कामोंसे अचौर्यव्रतका भग होता है परन्तु एक राज्यसे दूसरे राज्यमें जानेवाला समझता है कि मैंने कुछ चोरी नहीं की है मैं केवल व्यापार करनेके लिये यहा आया हूँ चोरीके लिये नहीं, इसप्रकार वह अपने व्रतोंकी रक्षा करनेमें भी तत्पर रहता है । तथा कीमती वस्तुको कम कीमतमें लेनेवाला वा कम कीमती वस्तुको अधिक कीमतमें बेचनेवाला भी समझता है कि मैं यह व्यापार करता हूँ चोरी नहीं, इसप्रकार उसके परिणामोंसे व्रतोंकी रक्षा भी होती है तथा ऐसे काम करनेवालोंको ससारमें भी कोई चोर नहीं कहता इसलिये उसके अन्तरंग व्रतोंका भग नहीं होता । इसप्रकार अचौर्यव्रतका भग और अभग होनेसे विरुद्धराज्यातिक्रम भी अतिचार ही गिना जाता है ।

अथवा इसप्रकार समझना चाहिये कि चौरप्रयोग आदि पाचो ही स्पष्ट चोरी हैं परंतु यदि वे किसीके सवधसे किये जाय अथवा किसी अन्य प्रकारसे किये जाय तो वे अतिचार कहलाते हैं ।

यहापर कोई कोई ऐसी शका करते हैं कि ऊपर लिखे हुये चौरप्रयोग आदि पाचो ही अतिचार राजा और राजसेवकोंके सभव नहीं हो सकते परंतु उनका यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि पहिला और दूसरा अर्थात् चोरप्रयोग और चौराहत-ग्रह ये दो तो राजाओंके तथा राजसेवकोंके सहज हो सकते हैं । तीसरा और चौथा अर्थात् अधिक हीनमानतुला और प्रतिरूपकव्यवहृति ये दोनों भी उनके हो सकते हैं । जब राजा अपने खजाने अथवा भंडार आदिकी तौल माप करता है अथवा सेवकोंसे फराता है उससमय उससे तथा उसके सेवकोंसे अधिक हीनमानतुला अतिचार हो सकता है । तथा जब राजा अपनी किसी वस्तुके बदले दूसरी वस्तु खरीदता है अथवा और कोई वस्तु खरीदता वा बेचता है उससमय उन दोनोंके प्रतिरूपकव्यवहृति अतिचार सभव हो सकता है । इसीप्रकार विरुद्धराज्यातिक्रम भी हो सकता है । जब कोई शूर पुरुष किसी राजाकी सेवा करता है वह यदि किसीतरह अपने स्वामीके विरुद्ध राजाकी सहायता करे तो उसके विरुद्ध राज्यातिक्रम अतिचार लगता है । जब कोई माहलिक राजा

अपने सम्राट्के विरुद्ध किसी अन्य राजाकी सहायता करता है तब उसके विरुद्ध राज्यातिक्रम अतिचार होता है ।

श्री सोमदेव आचार्यने अधिक तौलना वा मापना और कम तौलना वा मापना इन दोनोंको अलग अलग दो अतिचार माने हैं । उन्होंने लिखा है—“ मानवक्षयूनताधिक्ये स्तेनकर्म ततो ब्रह्म । विग्रहे समग्रोऽर्थस्यास्तेयस्यैते निवर्तका ॥ ” अर्थात्—“ जो वस्तु तौलने वा नापने योग्य है उसे देते समय कम तौलकर वा कम नापकर देना, लेते समय अधिक तौलकर वा अधिक मापकर लेना, चोरी कराना, चोरसे चुराये हुये पदार्थको लेना वा खरीदना और युद्धके समय पदार्थोंका समग्र करना ये पांच अचार्यमतके अतिचार हैं ॥ ५० ॥

आगे—स्वदारसतोष अणुव्रतको स्वीकार करनेकी विधि कहते हैं—

प्रतिपक्षभावनेव न रती रिरसारुजि प्रतीकार ।

इत्यप्रत्ययितमना श्रयत्नहिंन स्वदारसतोष ॥ ५१ ॥

अर्थ—“ स्त्रीके समोग करनेकी इच्छा होना एक प्रकारका रोग है और उसके दूर करनेका उपाय उस इच्छाके प्रतिकूल ब्रह्मचर्यकी भावना है अर्थात् चित्तमें ब्रह्मचर्यव्रतका बारबार चिंतन करनेसे ही स्त्रीके साथ समोग करनेकी इच्छारूप रोगका नाश हो जाता है स्त्रीके साथ समोग करनेसे वह नष्ट नहीं होता ” ऐसा दृढ़ निश्चय जिसके अंतःकरणमें नहीं हुआ है ऐसे थोड़ीसी हिंसा करनेवाले अणुव्रती श्रावकको स्वदारसतोषव्रत धारण करना चाहिये, अर्थात् उसे

केवल अपनी ही स्त्रीमें अथवा केवल अपनी ही स्त्रियोंके द्वारा मैथुनरूप रोगका शान्तिकर शरीर और मनका स्वास्थ्य संपादन करना चाहिये । भावार्थ—जो ब्रह्मचर्यव्रत धारण नहीं कर सकता उसे स्वदारसतोषव्रत स्वीकार करना चाहिये ॥ ५१ ॥

आगे—स्वदारसतोष किसके हो सकता है सो कहते हैं—

सोऽस्ति स्वदारसतोषी योऽन्यस्त्रीप्रकटाक्षियौ ।

न गच्छत्यहसो भीत्या नान्यैर्गमयति त्रिधा ॥ ५२ ॥

अर्थ—परिगृहीत अथवा अपरिगृहीत दूसरेकी स्त्रीको अन्धस्त्री कहते हैं, जो स्त्री अपने स्वामीक साथ रहती हो उसे परिगृहीत कहते हैं और जो स्वतंत्र हो अथवा जिसका पति परदेश गया हो ऐसी कुलागना अनाथ स्त्रीको अपरिगृहीता कहते हैं । कन्याकी गिनती भी अन्धस्त्रीमें है, क्योंकि उसका पति होनेवाला है अथवा माता पिता आदिकी परतृप्ततामें रहती है इसलिये वह रानाव अन्धस्त्री गिनी जाती है ।

वेदयाको प्रकटस्त्री कहते हैं । जो पुरुष केवल पापके भयसे मन वचन कायसे, रूत कारितसे अथवा अनुमोदनासे भी अन्धस्त्री और वेदयाओंको सेवन नहीं करता है और न परस्त्री-लपट पुरुषोंको सेवन करानेकी प्रेरणा करता है वह गृहस्थ स्वदारसतोषी कहलाता है अर्थात् जो अपनी धर्मपत्नीमें ही सतोष रखता हो, मैथुनसंज्ञाके प्रतीकार करनेकी इच्छासे केवल अपनी ही स्त्रीको सेवन करनेरूप स्वदारसतोष अणुव्रत

को धारण करता हो वही स्वदारसतोषी है । ऊपर जो केवल पापके भयसे अन्य स्त्री और वैश्याओंको सेवन नहीं करता ” ऐसा लिखा है उसका अभिप्राय यह है कि यदि वह राजा आदिके भयसे परस्त्री वा वैश्याका त्याग करे तो वह स्वदार सतोषी नहीं हो सकता ।

यहापर इतना और समझ देना चाहिये कि जो मद्य मांस मधु और पाचों उद्वारोंके त्यागरूप अष्ट मूलगुणोंको अतिचार रहित पालन करता है और विशुद्ध सम्यग्दृष्टी है उसीकेलिये यह कथन है, जो पुरुष स्वस्त्रीके समान साधारण स्त्रियोंका (वैश्याओंका) भी त्याग नहीं कर सकता, केवल परस्त्रीना ही त्याग करता है वह भी ब्रह्मचर्याणुव्रती माना जाता है । इसका भी कारण यह है कि ब्रह्मचर्याणुव्रत दो प्रकारका है एक स्वदारसतोष और दूसरा परस्त्रीत्याग । ससारमें अपनी स्त्रीके सिवाय दो प्रकारकी स्त्रिया हैं एक अन्यस्त्री और दूसरी वैश्या वा प्रकटस्त्री । इन दोनोंके त्यागकी अपेक्षासे ब्रह्मचर्याणुव्रत भी दो प्रकारका हो जाता है । जो दोनोंको त्याग करता है वह स्वदारसतोषी हैं और जो केवल परस्त्रीका त्याग करता है वह परस्त्रीत्यागी कहलाता

१-री समतभद्रस्वामीने भी कहा है—“ न च परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापभीतिर्यत् । सा परदारानिरुक्ति स्वदारसतोष नामापि ॥ ” अर्थात्—“ जो पापके भयसे परस्त्रीसेवन नहीं करता और न दूसरोंको सेवन करनेकी प्रेरणा करता है उसका वह परस्त्रीत्याग व्रत कहलाता है और वह स्वदार सतोषरूपसे भी होता है । ”

है । उनमेंसे जिसको देशसयमका रूब अभ्यास है ऐसे नैष्ठिक श्रावकको पहिला स्वदारसतोष व्रत होता है और जो देशसयमके अभ्यास करनेकेलिये तैयार हुआ है अथवा जो उसका साधारण अभ्यास कर रहा है उसके दूसरा परस्त्रीत्याग अणुव्रत होता है । श्री सोमदेव आचार्यने भी यही बात कही है—“वधूविचक्षियो मुक्त्वा सर्वज्ञान्यतज्जने । माता स्नसा तनूजेति मतिर्नृण गृहाथमे ॥ ” अर्थात्—“ अपनी स्त्री और विचक्षी वेश्याको छोड़कर शेष समस्त स्त्रियोंमें माता वधिन और पुत्रीके समान बुद्धि रखना गृहस्थाथममें ब्रह्मचर्य माना जाता है ” श्रीवसुनदिसैद्धांतिकदेवने दर्शनप्रतिमाका स्वरूप “ पचुवरसहियाः सप्त वि वसणाइ जो विवज्जेई सम्म चविसुद्धमह सो दसणसावओ भणिओ ” अर्थात्—“ जो पाचों उदवर सहित सप्त व्यसनोका त्यागकर विशुद्ध सम्यग्दर्शन धारण करता है वह दर्शनिक श्रावक है ” जो ऐसा कहा है उनके मतके अनुसार ब्रह्मचर्य अणुव्रतका स्वरूप इसप्रकार जानना “ पब्बेसु इत्थिसेवा अणगकीडा सया विवज्जेई । थूल अड वभयारी जिणेहिं भणिदो पवयणम्मि ॥ ” अर्थात्—“ जो पर्वके दिनोंमें स्त्रीसेवनका त्याग करता है तथा अनगकीडाका सदा त्याग करता है उसे जिनागम्में स्थूलब्रह्मचारी कहते हैं ” । स्वामी समतमद्रने दर्शनिक प्रतिमाका स्वरूप जो “ सम्यग्दर्शनशुद्ध ससारशरीरभोगनिर्विण्ण । पचगुरुचरणशरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्य । ”

अर्थात् “ जिसका सम्यग्दर्शन शुद्ध है जो ससार शरीर और भोगोंसे विरक्त है, पंचपरमेष्ठीके चरणोंको ही शरण मानता है और यथार्थ मार्गको ग्रहण करता है वही दर्शनिक श्रावक है ।” ऐसा कहा है उनके मतानुसार ब्रह्मचर्याणुव्रतका स्वरूप केवल अतिचार छुड़ानेकेलिये कहागया है ऐसा समझना चाहिये ॥ ५२ ॥

आगे—यद्यपि जो गृहस्थ श्रावक स्वीकार कियेहुये व्रतोंका पालन करता है उसके ऐसा भारी पापका बध नहीं होता है तथापि मुनिधर्म पालन करनेकेलिये जिसका अनुराग होरहा है और मुनिधर्म धारण करनेसे पटिले गृहस्थ अवस्थामें ही कामभोगोंसे विरक्त होकर श्रावकधर्मका प्रतिपालन करता है उसके बैराग्यकी उत्कृष्टता बढ़ानेकेलिये सामान्य रीतिसे अन्नक्षके दोष दिसलाते हैं—

सतापरूपो मोहागसादवृण्णानुबधकृत् ।

स्त्रीसभोगस्तथाप्येष मुख चेतका जगरेऽक्षमा ॥ ५३ ॥

अर्थ—स्त्रीसभोग सतापरूप है क्योंकि स्त्रीको स्पर्श करना पिचको कुपित करनेका कारण है । अथवा वह सताप करनेवाला है इसलिये भी सतापरूप है, इसके सिवाय स्त्रीसभोग करते समय हित अहितका मान नहीं रहता इसलिये वह हित अहितके विचार रहित रूप मोहको उत्पन्न करनेवाला

है, तथा शरीरको शिथिल वा कृश करता है और तृष्णाको बढ़ाता है, क्योंकि स्त्रीसमोगसे उसकी तृष्णा दिनोदिन बढ़ती जाती है । यह स्त्रीसमोगका जैसा हाल है ठीक वही हाल ज्वरका है क्योंकि वह भी सतापरूप है, हित अहितके विचारको नष्ट करता है, शरीरको शिथिल वा कृश करता है और तृष्णा अर्थात् प्यासको बढ़ाता है । इसप्रकार दोनों ही समान हैं समान दुःख देनेवाले हैं । इसलिये हे आत्मा ! जैसे तू स्त्रीसमोगको सुख मानता है उसीप्रकार तुझे ज्वरमें भी द्वेष नहीं करना चाहिये उसमें भी सुख ही मानना चाहिये । जब दोनों ही समान दुःख देनेवाले हैं तो फिर ज्वर दूर करनेके लिये और फिर न आनेकेलिये उपाय करना योग्य नहीं है उल्टा उसमें आनन्द मानना चाहिये जैसा कि समोगमें आनन्द मानता है । तथा यदि ज्वर जाने और फिर न आनेके लिये उपाय करना आवश्यक है तो अपने मनसे समोगकी इच्छा दूर करनेकेलिये और फिर उत्पन्न न होनेके लिये भी उपाय करना अत्यन्त आवश्यक है । इसलिये ज्वरके समान स्त्रीसमोगमें सुख नहीं है । आर्षमें लिखा भी है—स्त्रीभोगो न सुख चेत्-समोद्वाद्वात्सदात् । तृष्णानुबधात्सतापरूपत्वाच्च यथा ज्वर । अर्थात्—स्त्रीसमोग ठीक ज्वरके समान है क्योंकि दोनोंसे ही चित्त मोहित हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, तृष्णा

बढ़ती है और सताप होता है, इसलिये स्त्रीसभोग ज्वरके समान सुख देनेवाला नहीं है । ॥ ५३ ॥

आगे—परस्त्रीसेवनमें भी सुख नहीं मिलता ऐसा उपदेश देते हैं—

‘समरसरसरगोद्रममृते च काचित्क्रिया न निर्वृतये
स कुत स्यादनवास्थितचित्ततया गच्छत परकलत्र ॥५४॥

अर्थ—समागमसमयमें परस्पर विलक्षण प्रेम होते हुये स्त्रीपुरुषोंके अतःकरणमें परस्पर समागमकी उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है । उस विलक्षण प्रेमसे होनेवाली उत्कट इच्छा-के बिना आलिंगन चुंबन आदि कोई भी क्रिया सुख देने-वाली नहीं होती तब फिर “ मुझे कोई अपना या पराया मनुष्य देख न ले ” इसप्रकारका शकारूपी रोगसे जिसका अतःकरण चंचल हो रहा है ऐसे परस्त्रीसेवन करनेवाले पुरुषोंके वह अपूर्व प्रेम और वह उत्कट इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है ? अर्थात् कभी नहीं, और न उसके बिना उसे सुख मिल सकता है ॥५४॥

आगे—स्वस्त्रीसेवन करनेवाले श्रावकके भी दृग्बाह्यता और भावहिंसा दोनों होती है ऐसा कहते हैं—

क्षित्य भजन् भजत्येव शमदेवो हिनस्ति च ।

योनिरजन्तुं बहून्सूक्ष्मान् हिंस्र स्वस्त्रीरतोप्यत ॥ ५५ ॥

अधे—स्त्रीको उपभोग करनेवाले मनुष्यके अतः करणमें राग और द्वेष दोनों ही विकार उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष होना ही भावहिंसा है। तथा स्त्रीकी योनिमें उत्पन्न होनेवाले अनेक सूक्ष्म जीवोंकी हिंसा भी उससे होती है यह द्रव्यहिंसा है। इसलिये स्वस्त्रीसेवन करनेवाला पुरुष दोनोंप्रकारकी हिंसा करनेसे हिंसक माना जाता है। तथा जो परस्त्रीका सेवन करता है उसके विशेष हिंसा होती है क्योंकि उसके रागद्वेषकी तीव्रता अधिक होती है। स्त्रीकी योनिमें अनेक जन्तु उत्पन्न होते रहते हैं इस बातको कामसूत्रके कर्ता वात्स्यायन भी मानते हैं उन्होंने अपने ग्रन्थमें लिखा है—“रक्तजा कुमय सूक्ष्मा मृदुमध्यादिशक्तयः । ज मवर्त्मसु कङ्कति जनयति तथाविधा ।” अर्थात्—कोमल मध्यम और अधिक शक्तिवाले रक्तसे उत्पन्न हुये अनेक सूक्ष्म जीव योनिमें एक तरहकी खुजली उत्पन्न करते हैं।” इसलिये स्त्रीसभोग सदा पाप उत्पन्न करनेवाला है ॥१९॥

आगे—ब्रह्मचर्यकी महिमाकी स्तुति करते हैं—

स्वस्त्रीमात्रेण सतुष्टो नेच्छेद्योऽया स्त्रिय सदा ।

सोऽप्यद्भुतप्रभाव स्यात्किं वर्ण्यं वर्णिन पुन ॥२०॥

अर्थ—जो पुरुष केवल अपनी विवाहित स्त्रीसे ही सतुष्ट है, कभी दूसरी स्त्रीकी इच्छा नहीं करता वह पुरुष भी

अद्भुत प्रभावशाली है अर्थात् उसकी महिमा लोगोंको आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली है । जब स्वदारसतोपरुप एकदेश ब्रह्म-चर्यकी ही इतनी महिमा है तो जो पूर्ण ब्रह्मचारी है अर्थात् स्त्रीमात्रका त्यागी है उसकी महिमाका वर्णन फिर दुबारा क्या करना ? भावार्थ—उसकी अपार महिमा है, पहिले भी उसका वर्णन कर चुके हैं ॥ ५६ ॥

आगे—केवल अपने पतिको सेवन करनेवाली पतिव्रता स्त्रीकी पूज्यता दृष्टांतद्वारा दिखलाते हैं—

रूपैश्वर्यकलावर्यमपि सीतेव रावण ।

परपूरुषमुज्जती स्त्री सुरैरपि पूज्यते ॥ ५७ ॥

अर्थ—जिसप्रकार सती सीताने रूप अर्थात् शरीरके आकार आदिकी सुंदरता, ऐश्वर्य अर्थात् बढप्पन, धन, आज्ञा आदिका स्वामीपना और गीत नृत्यादि रूप कला आदिसे सर्वोत्कृष्ट ऐसे रावणका त्याग किया था उसीप्रकार जो स्त्री अपने पतिसे सुंदरता, ऐश्वर्य और कला आदिसे उत्कृष्ट ऐसे भी परपुरुषका त्याग करती है वह स्त्री देवोंसे भी पूजित होती है । भावार्थ—जैसे देवोंने सीताकी पूजा की थी उसीप्रकार अन्य पतिव्रता स्त्रिया भी देवोंके द्वारा पूजी जाती हैं । जब ये देवोंके द्वारा पूजी जाती हैं तो मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? यह अपि शब्दसे सूचित किया है । इस श्लोकमें ' परपूरुषमुज्जती ' यद्वापर हेतुमें शतृद् प्रत्यय किया है उसका

यह अभिप्राय है कि स्त्री परपुरुषका त्याग करती है वह देवोंके द्वारा अवश्य पूज्य मानी जाती है। उसमें पूज्यपना पर पुरुषके त्याग करनेसे ही होता है ॥ १७ ॥

आगे—ब्रह्मचर्याणुव्रतके अतिचार कहते हैं—

इत्वरिकागमन परविवाहकरण विटत्वमतिचारा ।

स्मरतीग्राभिनिवेशोऽनगक्रीडा च पच तुर्ययमे ॥५८॥

अर्थ—इत्वरिकागमन, परविवाहकरण, विटत्व, स्मरती-ग्राभिनिवेश, और अनगक्रीडा ये पाच सार्वकालिक ब्रह्म-चर्याणुव्रतके अतिचार है।

इत्वरिकागमन—जो दुश्चरित्रा स्त्री पति अथवा पिता आदि स्वामीके न होनेसे स्वतन्त्र होनेके कारण गणिकापनेसे (द्रव्य लेकर) अथवा केवल व्यभिचारमात्रकी इच्छासे पर-पुरुषोंके साथ समागम करती है उसको इत्वरी कहते हैं। तथा जो प्रत्येक पुरुषके साथ समागम करनेकी इच्छा करती है या समागम करती है ऐसी वेश्या भी इत्वरी कहलाती है। यहापर कुत्सित अर्थमें क प्रत्यय हुआ है अर्थात् कुत्सित वा निन्द्य इत्वरीको इत्वरिका कहते हैं। ऐसी स्त्रीको सेवन करना प्रथम अतिचार है। यह प्रकरण इसप्रकार समझना चाहिये कि ब्रह्माण्व्रती श्रावक किसी वेश्या वा दासी आदि व्यभिचारिणी स्त्रीको भाड़ेरूप कुछ द्रव्य देकर किसी नियतकाल-पर्यन्त स्वीकार करता है और उतने समयतक उसमें स्वस्तीकी

कल्पनाकर उसे सेवन करता है । इसलिये उसमें बुद्धिकी कल्पनासे स्वस्ती ऐसी व्रतकी अपेक्षा होनेसे और उसे अल्प-कालतक स्वीकार करनेसे सार्वकालिक व्रतका भग नहीं होता, और वास्तवमें वह स्वस्ती नहीं है इसलिये व्रतका भग भी होता है इसप्रकार और अभग दोनों होनेसे इत्वरिकागमन भी अतिचार होता है । तथा जिसका पिता पति आदि कोई स्वामी नहीं है, जो वेद्याके समान व्यभिचारिणी है वा कोई वेद्या है ऐसी अनाथ व्यभिचारिणी स्त्री यदि स्वीकार न की हो तथापि चित्तसे उसके सेवन करनेका सकल्प करना अथवा उसके सेवन करनेकी चित्तमें लालसा रखना अतिचार है । ये ऊपर कहे हुये दोनों प्रकारके अतिचार केवल स्वदारसतोपी-को ही होते हैं परस्त्री त्यागीको नहीं, क्योंकि कुछ द्रव्य लेकर ग्रहण की हुई अपरिगृहीत इत्वरिका वेद्यारूप होनेसे अथवा स्वामीके बिना अनाथ होनेसे परस्त्री नहीं गिनी जाती ।

तथा भाढेरूप कुछ द्रव्य लेकर कुछ कालतक ग्रहण की हुई वेद्याको सेवन करनेसे व्रतका भग होता है क्योंकि वह कथंचित् परस्त्री भी है और लोकमें उसे कोई परस्त्री नहीं कहना इसलिये उसके व्रतका भग नहीं भी होता है । इसप्रकार परस्त्री त्यागीके भी वेद्यासेवन अतिचार होता है । इस विषयमें कितने ही आचार्योंका ऐसा मत है कि परस्त्री त्यागी आचरके अपरिगृहीत कुलागना स्त्रीको सेवन करना अतिचार है क्योंकि

जिसका कोई स्वामी नहीं है ऐसी अनाथ स्त्री परस्त्री नहीं हो सकती और सेवन करनेवाला भी " यह परस्त्री नहीं है " ऐसी ही कल्पना करके उसे सेवन करता है इसकारण इसमें असरग व्रतका भग नहीं होता । तथा लोकमें उसे परस्त्री कहते हैं इसकारण व्रतका भग भी हुआ इसप्रकार यह भी भग अभगरूप होनेसे अतिचार होता है । तत्त्वार्थमहाशास्त्रमें इत्वरिका परिगृहीतागमन और इत्वरिका अपरिगृहीतागमन अर्थात् सनाथ कुटिला स्त्रीको सेवन करना और अनाथ कुटिला स्त्रीको सेवन करना ऐसे दो अतिचार माने हैं वे भी ऊपरके कथन करनेसे संगृहीत होजाते हैं इसप्रकार परस्त्रीत्यागके अतिचार समझना । तथा परविवाहकरण आदि शेषके चार अतिचार स्वदारसतोष और परस्त्रीत्याग दोनोंमें लगते हैं । इसप्रकार प्रथम अतिचारका विवेचन जानना ।

परविवाह करण--कन्यादानके फलकी इच्छासे अथवा किसीके अनुरागसे अपनी सतानके सिवाय अन्य पुत्र पुत्रियोंके विवाह करनेको परविवाहकरण कहते हैं । जिसके स्वदारसतोषव्रत है उसके ऐसा नियम है कि मैं अपनी स्त्रीको छोड़कर अन्य जगह मन वचन कायसे मैथुन न करूंगा और न कराऊंगा । तथा परस्त्री त्यागवालेके स्वस्त्री और वेश्याको छोड़कर दूसरी जगह मैथुन करने करानेका त्याग होता है । इसलिये दोनों प्रकारके ब्रह्माण्व्रतियोंके परविवाह करना मैथुन

करानेका कारण होनेसे पहिले ही से छूट जाता है अर्थात् व्रत लेतेसमय ही उसका त्याग हो जाता है । इसकारण अन्य पुत्र पुत्रियोंके विवाह करनेसे व्रतका भग होना है, परंतु वे दोनों ही व्रती ऐसी कल्पना करके विवाह कराते हैं कि हम केवल इनका विवाह कराते हैं कुछ मैथुन नहीं कराते इसकारण व्रतका पालन भी होता है । इसप्रकार परविवाह करणसे व्रतका पालन और भग दोनों ही होनेसे भगभगरूप अतिचार होता है । जो सम्यग्दृष्टी पुरुष अव्युत्पन्न अर्थात् अल्पज्ञानी होता है जिसको हितोपदेश नहीं मिलने पाता उसको कन्यादानके फलकी इच्छा होती है । तथा जो मिथ्यादृष्टी भद्र (होनहार सम्यग्दृष्टी) होता है और अपना कल्याण करनेके लिये जब व्रतोंको स्वीकार करता है तब उसके ऐसी इच्छा उत्पन्न हो सकती है ।

यहापर एक शका उत्पन्न होती है और वह यह है कि व्रती श्रावकको जिसप्रकार दूसरेके पुत्र पुत्रियोंका विवाह कर देना अतिचार होता है उसीप्रकार अपने पुत्र पुत्रियोंके विवाह करनेमें भी उसको अतिचार लगना चाहिये । परंतु इसका समाधान यह है कि यदि वह श्रावक अपनी पुत्रीका विवाह न करेगा तो उसकी पुत्री स्वच्छदचारिणी हो जायेगी और उसके स्वच्छद होनेसे फुल, शाख और लोक तीनोंमें विराघ आवेगा । यदि उसका विवाह करदिया जायगा तो वह अपने

पतिके आधीन हो जायगी और परतत्र होनेसे फिर उससे कोई विरुद्ध कार्य नहीं हो सकेगा। इसकारण पुत्रीका विवाह करना आवश्यक है। तथा इसी न्यायसे अर्थात् इन्हीं सब कारणोंसे पुत्रका विवाह करदेना भी आवश्यक ही है। यद्वापर इतना और समझलेना चाहिये कि यदि अपने कुटुम्बको समालनेवाला कोई भाई आदि हो तो अपनी सत्तानके विवाह न करनेका नियम करलेना ही अच्छा है।

स्वदारसतोपमतको धारण करनेवाला भावक अपनी स्त्रीसे पूर्ण सतुष्ट न होकर यदि वह अपना दूसरा विवाह करे तो भी परविवाहकरण अतिचार लगता है। क्योंकि उसने दूसरेकी कन्याका विवाह अपने साथ किया है। परकीय कन्याका विवाह करनेसे व्रतभग और अपना विवाह करनेसे व्रतका भग्न इस प्रकार भग्न भग्न दोनों होनेसे यह अपना दूसरा विवाह करना भी अतिचार होता है।

विटत्व—भद्ररूप वचन कहने और रागरूप शरीरकी चेष्टा करनेको विटत्व कहते हैं।

स्मरतीव्राभिनिवेश—कामसेवनमें अत्यन्त आसक्त होना अर्थात् अन्य समस्त व्यापार छोड़कर केवल स्त्रीमें आसक्त होना स्मरतीव्राभिनिवेश है। इसके निमित्तसे पुरुष चिड़ियाके समान बारबार अपनी स्त्रीको आर्त्तिगन करता है तथा और

भी अनेक कुत्सित चेष्टायें करता है, शक्तिका हास होनेपर शक्तिवर्द्धक, तथा कामोद्दीपक औषधियोंका सेवन करता है और समझता है कि इन औषधियोंसे हाथी और घोड़ेके समान समर्थ हो जाऊगा। यह सब कामकी तीव्रता नामका चौथा अतिचार है।

अनंगक्रीडा—कामसेवन योनि मेहन अगोंसे भिन्न मुखादि अगोंमें क्रीडा करनेको अनंगक्रीडा कहते हैं, केश कर्पण आदिसे क्रीडा करता हुआ प्रबल रागको उत्पन्न करना, सभोग करनेके बाद भी किसी दूसरी तरह स्त्रीकी योनिको कुथित करना आदि कुचेष्टाओंको भी अनंगक्रीडा कहते हैं।

जब श्रावक महापापसे डरकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहता है परन्तु चारित्रमोहनीय कर्मके उदयसे तज्जन्य वेदनाको सहन न कर सकनेके कारण ब्रह्मचर्य धारण कर नहीं सकता तब उस मनोविकारकी शातिके लिये स्वदारसतोष अथवा परस्त्री-त्याग व्रतको स्वीकार करता है। ऐसी दशामें जब मनो-विकारसे उत्पन्न होनेवाली वेदनाकी शाति मैथुनमात्रसे ही हो सकती है तब यह अर्थात् सिद्ध है कि विटत्व कामतीव्रभिनिवेश और अनंगक्रीडा ये तीनों ही निषिद्ध हैं अर्थात् त्याग करनेयोग्य हैं। इन तीनोंसे कुछ लाभ भी नहीं होता किन्तु तत्काल अत्यन्त रागोद्दीपन होना, बलका नाश होना और राजयक्ष्मा आदि रोग होना इसप्रकारके अनेक दोष उत्पन्न

होजाते हैं । श्री सोमदेवने कहा भी है—“प्रेद पर्यमतो मुक्त्वा भोगानाहारवद्भजेत् । देह दाहोपशान्त्यर्थमभिध्यानविधानये ॥” अर्थात्—“विषयोमें लगी हुई स्पृहाको दूर करने और शरीरका सत्ताप शांत करनेकेलिये अत्यंत आसक्तिको छोड़कर आहारके समान भोगोंका सेवन करना चाहिये, उनका सदा चिंतन करते रहना सर्वथा अवोग्य है” इसलिये विटत्व स्मरतीयाभिनिवेश और अनगभीडा ये तीनों ही निषिद्ध हैं इनका आचरण करनेसे व्रतका भग होता है तथा अपने कियंहुये नियमका पालन होता है उसमें कुछ बाधा आती नहीं । इसलिये व्रतका भग नहीं भी होता इसप्रकार भग अभग होनेसे ये तीनों ही अतिचार गिने जाते हैं ।

अथवा वेश्यादिके साथ विदल आदि करना भी अतिचार है । क्योंकि स्वदारसतोषी समझता है कि मैंने वेश्यादिमें मैथुन करनेका ही त्याग किया है और इसीलिये वह केवल मैथुनमात्रका त्याग करता है विटत्व आदिका नहीं । इसीप्रकार परस्त्रीत्यागी भी ऐसा ही समझता है कि मैंने परस्त्रीमें मैथुनमात्रका त्याग किया है उनके साथ अशुद्ध वचनोंका प्रयोग करना अथवा आलिंगन आदि करनेका त्याग नहीं किया है । इसप्रकार स्वदारसतोषी और परस्त्रीत्यागी इन दोनोंके व्रत पालन करनेकी अपेक्षा होनेसे व्रतका भग नहीं होता ।

तथा वास्तवमें व्रतका भग होता है इसलिये भगामगरूप होनेसे वेश्यादिके साथ विटत्व आदि तीनों ही अतिचार होते हैं ।

स्त्रीयोंकेलिये परविवाहकरण आदि चार अतिचार तो ऊपर लिखे अनुसार ही जानना और प्रथम अतिचार इसप्रकार समझना कि जिस दिन अपने पतिकी चारी किसी सौतके यहा हो उस दिन वह उसे सौतके यहा जानेसे रोककर उससे स्वयं भोग करे तो उसके प्रथम अतिचार होता है । क्योंकि उस दिन वह अपना पति भी पर पुरुषके समान है । अथवा कारणवश जिसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है ऐसा अपना पति भी उस-केलिये परपुरुषके समान है यदि उसके साथ वह भोग करे तो उसकेलिये वह अतिचार है । वह उस स्त्रीका पति है इसलिये बाह्य व्रतका भग नहीं होता परंतु सौतकी चारीके दिन वह परपुरुषके समान है अथवा कारणवश ब्रह्मचर्य अवस्थामें भी वह परपुरुषके समान है । इसलिये उसके साथ भोग करनेसे उसके अंतरंग व्रतका भग होता है । इसप्रकार भग अभग होनेसे अतिचार होता है ॥ ५८ ॥

आगे-परिग्रहपरिमाण अणुव्रतको कहते हैं-

ममेदमिति सकल्पश्चिदचिन्मिश्रवस्तुषु ।

प्रथस्तत्कर्शनाच्चेपा कर्शनं तत्प्रमायत ॥५९॥

अर्थ-स्त्री पुत्र आदि चेतनरूप, घर सुवर्ण आदि अचेतनरूप और जिनमें चेतन तथा अचेतन दोनों ही मिले

हों ऐसे बाह्य बगीचा गाव आदि तथा अतरंग मिथ्यात्व आदि वस्तुओंमें “ यह पुत्र मेरा है, यह बगीचा मेरा है, यह घर मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ ” ऐसा जो सकल्प है अर्थात् मनका अभिप्राय वा ममत्व परिणाम है उसे मृच्छा वा परिग्रह कहते हैं । उस ममत्वरूप परिणामोंके घटानेसे जो चेतन, अचेतन अथवा मिली हुई वस्तुओंको कम करना अर्थात् उनका परिमाण कर लेना परिग्रहपरिमाण अणुवत् है ॥५९॥

आगे—अतरंग परिग्रहके त्याग करनेका उपाय बतलाते हैं—

उद्यत्क्रोधादिहास्यादिपदक्वेदत्रयात्मक ।

अतरंग जयेत्सग प्रत्यनीकप्रयोगत ॥ ६० ॥

अर्थ—जब क्रोधादिका उदय होता है तब उनका जीतना अत्यंत कठिन है इसलिये उदयमें आये हुये प्रत्याख्यानावरण और सज्जलन समधी क्रोध, मान, माया, लोभ, तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और स्त्रीवेद पुवेद नपुंसक वेद समधी राग ये अतरंग परिग्रह परिग्रहपरिमाणाणुवती प्राक्कको उत्तमक्षमा आदि क्रोधादिके प्रतिकूल भावोंसे जीतने चाहिये । भावार्थ—क्षमासे क्रोध, मार्दवसे मान, आर्जवसे माया और शौचसे लोभ जीतना चाहिये । हास्य रति आदि परिग्रहोंको भी समता आदि परिणामोंसे जीतना चाहिये । अतरंग परिग्रह चौदह हैं और यहापर तेरह ही गीनाये हैं

इसका कारण यह है कि यह कथन देशसयभीके लिये है । देशसयम अनतानुबधी तथा अपत्याख्यानावरण सबधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्वके निग्रह करनेसे ही होता है इसलिये देशसयम प्राप्त होनेके पूर्व ही मिथ्यात्वका विजय हो चुकनेके कारण यहापर उसका ग्रहण नहीं किया है ॥६०॥

आगे-बहिरग परिग्रहके त्याग करनेकी विधि कहते है-

अयोग्यासयमस्याग सग बाह्यमपि त्यजेत् ।

मूर्च्छागत्वादपि त्यक्तुमशक्यं कृशयेच्छनै ॥६१॥

अर्थ-परिग्रहपरिमाणानुवती श्रावक जिसप्रकार अतरग परिग्रहोंका त्याग करता है उसीप्रकार उनके साथ साथ जो घर खेत आदि बाह्य परिग्रह मोहनीय कर्मके उदयसे होनेवाले श्रावकके करनेके अयोग्य ऐसे अनारमी त्रस जीवोंकी हिंसा, व्यर्थ स्थावर जीवोंकी हिंसा और परस्त्रीगमन आदि असयमका कारण है उसका भी उसे त्याग कर देना चाहिये । तथा जिन बाह्य परिग्रहोंका वह त्याग नहीं कर सकता उनको शास्त्रानुसार ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जाय त्यों त्यों धीरे धीरे घटाते जाना चाहिये । क्योंकि परिग्रहरूप सजा इस जीवके साथ अनादिकालसे लगी हुई है वह एक साथ छोड़ी नहीं जा सकती । कदाचित् एक साथ उसका त्याग कर भी दिया जाय तो उसकी वासनाके सन्धसे उसके मतर्मे भग हो जाना

सम्भव है । इसलिये श्रावकको अनुक्रमसे धीरे धीरे बाह्य परिग्रहका त्याग करना चाहिये । यहापर पहिला अपि शब्द समुच्चय अर्थमें है और सूचित करता है कि अंतरंग परिग्रहके साथ साथ त्यागने योग्य बाह्य परिग्रहका भी त्याग करे ॥६१॥

आगे—इसी विषयको स्पष्ट करते हैं—

देशसमयात्मजात्याद्यपेक्षयेऽन्य निर्यम्य परिमायात् ।
वास्तवादिक्कमामरणात्परिमितमपि शक्तित पुन कृशयेत् ॥६२॥

अर्थ—श्रावकको देश, काल, आत्मा, जाति और आदि शब्दसे वश, बंध तथा योग्यता इनकी अपेक्षा रखकर अर्थात् जिसमें इन सबका निर्वाह हो सके ऐसी रीतिसे परिग्रहकी तृष्णाको सतोषकी भावनासे निग्रहकर मरणपर्यंत तककेलिये घर, खेत, धन, धान्य, दासीदास आदि द्विपद, गाय, घोड़ा आदि चतुष्पद, शय्या, आसन, रथ बगैरी आदिसवारी और बर्तन वस्त्र आदि कुप्यमाह इन दशप्रकारके बाह्य परिग्रहोंका परिमाण करना चाहिये । तथा निष्परिग्रहकी भावनासे उत्पन्न हुई अपनी शक्तिकी अपेक्षासे अर्थात् तृष्णा घट जानेपर जिनका परिमाण किया जा चुका है ऐसे घर खेत आदि परिग्रहको भी घटाते जाना चाहिये । भावार्थ—जन्ममरणकेलिये तो सबका परिमाण करलेना ही चाहिये और फिर उसमेंसे भी शक्तिके अनुसार घटाते जाना चाहिये ॥६२॥

आगे-चक्रोक्तसे परिग्रहमें दोष दिखलाते है-

अविश्वासतमोनक्त लोभानलघृताहुति ।

आरभमकराभोधिरहो भेय पारिग्रह ॥६३॥

अर्थ-यह परिग्रह अविश्वासरूपी अधकारके होनेमें रात्रि है अर्थात् जैसे रात्रिमें अधकार और अधकारसे दुःख होता है उसीप्रकार परिग्रहसे अविश्वास और अविश्वाससे दुःख हुआ करता है । इसीतरह यह परिग्रह लोभरूपी अग्निके प्रज्वलित करनेकेलिये धीकी आहुति, अर्थात् जैसे धीकी आहुतिसे अग्नि बढ़ती है उसीप्रकार परिग्रहसे लोभ बढ़ता है और अग्नि जैसे सताप बढ़ानेवाली है उसीप्रकार लोभमें भी सताप बढ़ता है । भावार्थ-परिग्रहसे लोभ और लोभमें सताप बढ़ता है । तथा यह परिग्रह खेती व्यापार आदि आरभरूपी मगर मत्स्य आदिकोंका समुद्र है अर्थात् जैसे समुद्रमें मगर मत्स्य आदि उत्पन्न होते हैं उसीप्रकार परिग्रहसे खेती व्यापार आदि होते हैं और मगर मत्स्य जैसे त्रास और मृत्युके कारण हैं उसीतरह खेती व्यापार आदि भी त्रास और मृत्युके कारण हैं । भावार्थ-परिग्रहसे खेती व्यापार और खेती व्यापारसे अनेक तरहके त्रास और मृत्यु आदि दुःख उठाने पड़ते हैं । इसप्रकारका (सन तरहसे दुःख देनेवाला) भी परिग्रह मनुष्योंका कल्याण करनेवाला और सेवन करने योग्य है यह बड़ा भारी आश्चर्य है । अभिप्राय यह है कि परिग्रहसे कमी किसीका आत्मकल्याण नहीं हो सकता और न वह सेवन करने ही योग्य है ॥ ६३ ॥

आगे-परिमहपरिमाणके पाच अतिचार छोड़नेके लिये कहते हैं-

वास्तुक्षेत्रे योगाद्धनघाये धधनात्कनकरूप्ये ।

दानात्क्षुप्ये भावान्न गवादौ गर्भतो मितिमतियात् ॥६४॥

अर्थ-घर खेत इन दोनोंमें दूसरा घर अथवा दूसरा खेत मिलाकर कियेहुये परिमाणका अतिक्रमण नहीं करना चाहिये । तथा रज्जू आदिसे बांधकर और बचनबद्ध करके धन धान्यके परिमाणका अतिक्रमण नहीं करना चाहिये । दूसरेको देकर सोने चांदीमें और परिणामोंसे तांबे, पीतल, काष्ठ, पाषाण आदिकी वस्तुओंमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिये, और घोड़ी गाय आदि पशुओंमें गर्भके आश्रयसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिये । भावार्थ-इनमें अतिक्रमण करना परिमहपरिमाणके अतिचार हैं । अब इसीको विस्तारके साथ कहते हैं ।

वास्तुक्षेत्र-घर गांव नगर आदिको वास्तु कहते हैं । घर तीन प्रकारके होते हैं खात, उच्छिन्न और खातोच्छिन्न । भूमिके नीचेके तलघरको खात, भूमिपर बनायेहुये मकानको उच्छिन्न और जिसमें तलघर और ऊपर दुमजिल तिमजिल आदि मकान बने हों उसे खातोच्छिन्न कहते हैं । जिसमें अन्न उत्पन्न हो ऐसी भूमिको खेत कहते हैं उसके भी तीन भेद हैं-सेतु, केतु और उभय । जो खेत केवल कृष, बावड़ी आदिसे सींचे जाते हैं उन्हें सेतु, जो केवल वर्षाके जलसे सींचे जाते हैं

उन्हें केतु और जो दोनोंसे सींचे जाते हैं उन्हें सेतुकेतु कहते हैं । घर और खेत इन दोनोंमें दीवाल या खेतकी हद्द तोड़कर दो तीनको एकमें मिलाकर परिग्रहका परिमाण करनेवाले श्रावकको अतिक्रमण नहीं करना चाहिये । जिस श्रावकन मरणपर्यंत अथवा चतुर्मास आदि किसी नियमित काल पर्यंत देव गुरु आदिकी साक्षीपूर्वक जितना परिग्रहपरिमाणरूप व्रत स्वीकार किया है उसको घरकी दीवाल हटाकर दूसरी जगह खड़ी करनेसे घरकी मर्यादा नहीं बढ़ानी चाहिये अथवा घरोंकी सख्या भी नहीं बढ़ानी चाहिये । तथा खेतकी हद्द बढ़ाकर उसकी मर्यादा अथवा खेतोंकी सख्या भी नहीं बढ़ाना चाहिये । मैं अपना घर बढ़ा करता हूँ या खेत बढ़ा करता हूँ कुछ घर या खेतकी सख्या नहीं बढ़ाता ” ऐसा समझकर हाथ वा गजोंका परिमाण नापते समय नहीं बढ़ा देना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे व्रतका भंग होता है और बढ़ानेवाला समझता है कि—“ मैंने घर बढ़ाया है घरोंकी सख्या नहीं बढ़ाई तथा खेत बढ़ाया है खेतोंकी सख्या नहीं बढ़ाई ” इसप्रकार व्रतका पालन भी होता है । इसप्रकार भग जभग रूप होनेसे यह पहिला अतिचार होता है ।

धनधान्य—धनके चार भेद हैं गणिम, घरिम, मेय, और परीक्ष्य । सुपारी, जायफल आदि गिनकर देनेकी चीजोंको गणिम, केशर कपूर आदि अदाजमे देनेकी चीजोंको घरिम, तेल, धी, नमक आदि मापकर देनेकी चीजोंको मेय और रत्न चक्र आदि परीक्षाकर लेने देनेकी चीजोंको परीक्ष्य कहते हैं ।

चावल जौ आदि सत्रह प्रकारके धान्य कहलाते हैं । किसीने कहा भी है—“चावल, जौ, मसूर, गेहूँ, मूँग, उड़द, तिल, चना, कोदो, मोठ, फागनी, अण, शालि, आड़कि, सण, मटर, कुलथी ये सत्रह धान्य कहलाते हैं । अपने घरके धनधान्य निकलानेपर अथवा किसीतरह खर्च हो जानेपर दूसरे धनधान्य खरीदना ऐसी इच्छा करना अथवा किसीको खरीदनेका वचन देकर जबतक अपने सब धान्यादिक बिक न जावें अथवा खर्च न हो सकें तबतक उनको उसीके घरमें रखना दूसरा अतिचार है । उन धनधान्यादिकोंको अपने घरमें न रखनेसे व्रतका पाटन और परिणामोंसे उनका बधन करनेमें भग इसप्रकार भगामग रूप अतिचार होता है । परिग्रहपरिमाणानुवर्ती श्रावकको ऐसा अतिचार कभी नहीं लगाना चाहिये ।

कनकरूप्य—सुवर्णको कनक और चादीको रूप्य कहते हैं । इन दोनोंके कृत्रिम अकृत्रिम आदि अनेक भेद होते हैं । किसी राजा आदिके प्रसन्न होनेपर अपने नियममें भी अधिक द्रव्य आया हो तो उसको “ मेरे परिग्रहपरिमाणकी अवधि पूर्ण होनेपर वापिस लाटाऊंगा ” ऐसे अभिप्रायसे किसीको देना वा घरोहर रम्बदेना तीसरा अतिचार है । उस सोने चादीको घरमें न रखनेसे व्रतका पालन होता है और परिणामोंसे व्रतका भग होता है इसप्रकार भगामगरूप होनेसे अतिचार होता है । परिग्रहपरिमाणानुवर्ती श्रावकको इसप्रकार अपने परिमाणका अतिक्रमण नहीं करना चाहिये ।

कुप्य—सोने चादीके सिवाय लोहे, कासे, तापे, सीसे आदि धातुओंके पदार्थ, मिट्टीके बर्तन, बासकी चीजें, ७५

रथ, गाड़ी, हल आदि पदार्थोंको कुप्य कहते हैं । इन पदार्थोंका परिमाण करके कारणवश अधिक होनेपर उन सबका समावेश अपनी नियमित सख्यामें करनेकेलिये समान वर्तनोंको एक जोड़ी मानना, अथवा छोटेछोटे अनेक वर्तन मिलाकर बड़े बनाना, अथवा नियमित समयके अनंतर वापिस लेनेकी इच्छासे दूसरी जगह रखना अथवा किसीको मागे देदेना आदि परिणामोंसे परिमितपरिग्रहका अतिक्रमण नहीं करना चाहिये । अतिक्रमण करनेसे चौथा अतिचार होता है । इन पदार्थोंकी जो सख्या नियत की है यदि किसीतरह उनकी दूनी सख्या हो जाय तो व्रतके भग होनेके डरसे वह अपने परिणामोंमें दो दोको मिलाकर उसे एक एक जोड़ी कल्पना करता है अथवा छोटे छोटे वर्तनोंके बदले बड़े बड़े बनवा लेता है । इसप्रकार वह अपनी सख्या उतनी ही समझता है इसलिये व्रतका भग नहीं होता और वास्तवमें व्रतका भग होता है इसलिये भगामगरूप होनेसे अतिचार माना जाता है । अथवा भावका अर्थ अभिप्राय भी है । केवल अभिप्रायसे वर्तन बल आदि चीजोंकी सख्या बढालेना अतिचार है जैसे मचमें चाहनेकी इच्छा रखकर चीज लानेवाले आदमीसे कहदेना कि मेरे नियमकी मर्यादा पूर्ण होनेपर ले लूंगा तुम किसी दूसरेको नहीं देना । ऐसी व्यवस्था करदेना भी अतिचार है ।

गवादी गर्भतः—द्विपद चतुष्पद आदिके समूहको गवादि कहते हैं । आदि शब्दसे हाथी, घोड़े, भैंस आदि चतुष्पद तथा तोता मैना आदि और दासी पहरेदार आदी नौकर चाकरोंका ग्रहण इन गाय, भैंस,

आदिमें गर्भ धारण कराकर अपनी नियत की हुई सख्याका उल्लघन कभी नहीं करना चाहिये । यहापर गर्भ धारण कराकर यह उपलक्षण है इस उपलक्षणसे जो अपने काम नहीं आते ऐसे यथायोग्य गाय भैंस आदि रखकर अथवा मनमें अधिक रखनेकी इच्छा रखकर नियत सख्याका उल्लघन कभी नहीं करना चाहिये । जिसके एक वर्षके लिये चार पशु रखनेका परिमाण है और उसके दो घोड़े तथा दो गाय है । यदि वह अभी उन गायोंके गर्भ धारण करावेगा तो वर्षके भीतर ही पाच या छह सख्या हो जायगी और व्रत भग हो जायगा ऐसा समझकर तीन या चार महीने बाद गर्भ धारण कराना कि जिससे नियत मर्यादाके बाहर प्रसूति हो । यह पांचवा अतिचार है क्योंकि बाहरमें चार ही पशु दिखाई पड़ते हैं इसलिये व्रतका भग नहीं होता तथा उदरमें पाचवीं या छठी सख्या होनेसे व्रतका भग होता है इसप्रकार भगाभगारूप अतिचार होता है ।

ये अतिचार “क्षेत्रवास्तु हिरण्यसुवर्ण धनधान्य दासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमा ” इस तत्त्वार्थ महाशास्त्रके अनुसार कहे गये हैं । स्वामी समतभट्टाचार्यने “अतिवाहनाति सग्रहविस्मयलोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पच लक्ष्यते ॥” अर्थात्—“अतिवाहन, अतिसग्रह, विस्मय, लाभ, और अतिभारवहन ये पाच अतिचार माने हैं । लोभके वशभिूत होकर मनुष्य अथवा पशुओंको शक्तिसे अधिक जबरदस्ती चलाना अतिवाहन है । आगे इन धान्योंमें बहुत लाभ होगा यही समझकर लोभके वशसे उनका अधिक सग्रह करना अतिसग्रह है । जो धान्य अथवा दूसरा पदार्थ

थोड़े नफेसे बेच दिया हो अथवा जिसका समग्र भी स्वयं न किया हो ऐसे पदार्थको बेचकर किसी दूसरेने अधिक नफा उठाया हो उसे देखकर विपाद करना विस्मय है । योग्य लाभ होने पर भी और अधिक लाभ होनेकी आकांक्षा करना लोभ है । लोभके वशसे शक्तिसे अधिक बोझा लादनेको अतिभारोपण कहते हैं ।

श्री सोमदेवने “ कृतप्रमाणो लोभेन धान्याद्यधिक समग्र । पचमाणुव्रतज्यानिं करोति गृहमेधिना ॥ ” अर्थात्—लोभसे किये हुये परिमाणसे धान्यादिका अधिक समग्र करना गृहस्थोंके पाचवें अणुव्रतकी हानि करता है । ” ऐसा कहा है । स्वामी समतमद्राचार्य और श्री सोमदेवने जो अतिचार कहे हैं वे ऊपर लिखेहुये अतिचारोंसे भिन्न हैं तथापि “ परेऽप्युद्धास्तथात्यया ” अर्थात् “ ऐसे और भी अतिचार कल्पना कर लेना ” इसप्रकार अर्थकारके कहनेसे सबका समग्र हो जाता है । भावार्थ—ये सब अतिचार माने जाते हैं ॥ ६४ ॥

आगे—इसप्रकार निर्दोष परिग्रहपरिमाण व्रत पालन करनेवालेको कैसा फल मिलता है सो दृष्टान्तदेकर बतलाते हैं—
य परिग्रहसख्यानव्रत पालयतेऽमल ।

जयवज्रितलोभोऽसौ पूजातिशयमश्नुते ॥ ६५ ॥

अर्थ—जो मनुष्य परिग्रहपरिमाण व्रतको निरतिचार पालन करता है वह लोभको जीतनेवाला निर्लोभी मनुष्य कुरु-राजा मेघेश्वर (जयकुमार) के समान उत्तम पूजा अर्थात् आदर सत्कारको प्राप्त होता है । भावार्थ—इन्द्रादि देव भी उसकी पूजा करते हैं ॥ ६५ ॥

आगे-इसप्रकार वर्णन किये हुये पाचों अणुव्रतोंको निरतिचार पालन करनेवाले श्रावकको निर्मल सातों शील पालन करनेकेलिये उचेजित करनेको उसका प्रभाव वर्णन करते हैं-

पचाप्येव मणुव्रतानि समतापीयूपपानोन्मुखे
सामान्येतरभावनाभिरमलीकृत्यार्पितान्यात्मनि ।
प्राप्तु निर्मलशीलसप्तकमिद ये पालयत्यादरात्
ते सन्यासविधिप्रमुत्तनव सौर्वी धियो भुजते ॥६६॥

अर्थ-जो भव्य इसप्रकार मैत्री प्रमोद आदि सामान्य भावना और प्रत्येक व्रतकी पाच पाच विशेष भावनाओंसे अतिचारोंको निवारण कर समतारूप अमृतके पान करनेकेलिये सन्मुख ऐसे आत्मामें परिणत कियेगये पाचों अणुव्रतों अथवा एक दो चार आदि अणुव्रतोंकी रक्षा करनेकेलिये आगे कहेहुये सातों शीलोंको बड़े आदरसे पालन करते हैं वे निर्मल अणुव्रत और शीलव्रत पालन करनेवाले जीव इस ग्रन्थके अन्तिम अध्यायमें कही हुई समाधिप्रणाली की विधिसे शरीर छोड़कर सौधर्मादि सोलह स्वर्गोंमें प्राप्त होनेवाली अनुल सपदाका अनुभव करते हैं ।

ऊपर जो “भावनाओंसे अतिचारोंको निवारण कर” ऐसा लिखा है उससे ग्रन्थकारने व्रतोंके उद्योतन करनेकी सूचना दी है तथा “आत्मामें परिणत कियेगये ” यह जो लिखा है उससे ग्रन्थकारने व्रतोंके उच्चापन करनेको प्रगट किया है ॥ ६६ ॥

इसप्रकार पण्डितप्रवर आशाधर विरचित स्योपन (निज विरचित)

सागरधर्मांमृतको प्रगट करेवाली भव्यकुमुदचन्द्रिका

टीकाके अनुसार नवीन हिंदी भाषानुवादमें धर्मांमृतना

लेखका और सागरधर्मांमृतका चौथा

अध्याय समाप्त हुआ ।

